易傳燈

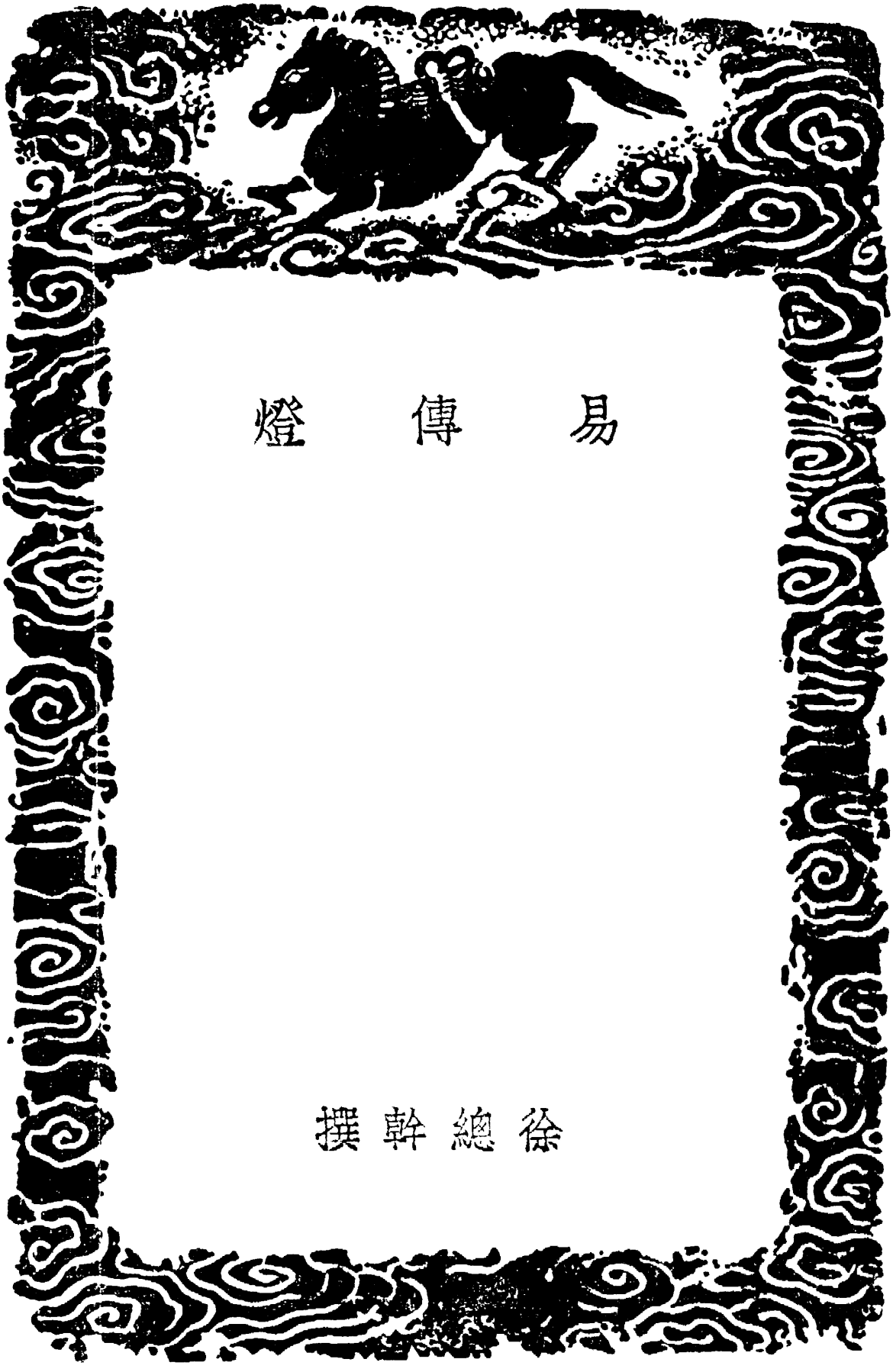
易象意言

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行



易傳燈

徐總幹撰

本館叢書集成初編所選
函海及經苑皆收有此書
函海本有憂患處故據經
苑本排印

四庫全書提要

易傳燈四卷

易傳燈一書諸家書目俱不著錄朱彝尊經義考亦不載其名惟永樂大典散見於各卦之中題其官曰徐總幹而不著名字又載其子子東序謂其父嘗師事呂祖謙唐仲友考宋史徐僑嘗受業於祖謙著讀易記尚書括旨等書祖謙門人又有徐侃徐倬序無明文不能定其爲誰也傳燈本釋氏之語乃取之以名經解殊爲乖刺又謂繫辭下傳易之爲書三章皆漢儒易緯之文謂爲夫子之作以誑後世亦沿歐陽修之誤又謂聖人觀河圖有數有象以從橫十五之妙配乾坤九六之數白紫者吉黃黑者凶是直以易數爲五行家言尤未免於駁雜然其八卦總論十六篇參互以求頗能得易之類例如曰大壯大有夬乾乾在乾兌離震之下者也乾九三曰君子而餘卦九三皆有君子小人之詞以君子在重剛中君子則吉小人則凶故分別言之也其處於巽坎艮坤之下者曰小畜大畜需泰凡九三上遇陰爻皆有畏敬之義剖析更爲微細又謂易之取象該三代制度如比九五言王用三驅見王田不合圍三面而驅之禮巽九二言史巫紛若見古有太史男巫女巫之制論易禮之相通亦有證據蓋一知半解可取者頗不乏雖有絲麻無棄菅蒯固說易者之所旁采爾

原序

先君總幹幼年習聲律。自後喜經術而厭雕篆。由是再更六典。紹興初。嘗師東萊呂先生祖謙、說齋唐先生仲友。從宋先生眞卿書堂。因見壁間伏羲先天八卦圖象。篤志學易。佩服師訓。蚤夜究心。嘗應試漕闈。兩預薦書。皆以是經。先君從道義而輕利祿。薄奔競而安恬退。隱居易堂。精研先天之學。以六十四卦、三百八十四爻。係國家興衰治亂之時用。寶慶間。遂作周易大義。繼作衍義。續作傳燈。究先哲之微言。期後學於同歸。去爻應互體等說。越數十載。方脫稿。先君初意。爲子孫衆多。皆欲淑以斯文。故作是書。非欲自侈其學也。思不敢私。卽取而公之。悉鋟諸梓。不惟不秘先君之志。而先君之學。亦於是乎傳矣。寶祐丁巳仲春既望。季子徐子東敬繫。

易傳燈卷一

宋 徐總幹 譔

易爲聖人明天命之書

周易一書。聖人明天命之書也。國家之興衰治亂。君子小人之消長。莫不關乎天命。故易書之作。仰觀俯察。極乎象之爻之辭。非明乎天命者。莫能通其旨也。夫子有云。加我數年。五十以學易。可以無大過矣。茲夫子年未至於五十之言也。年近五十。上徹天命之妙。由是學易。與易无間。故夫子發明卦象。有及乎天命者。未始不究言也。乾之先天天勿違。後天奉天時。坤之承天時行。大有之順天休命。无妄之天命。中孚之應天。萃之順天命。大畜之應乎天。兌之順天。蓋聖人通乎天道。知天命之關繫若此。故顯言于書也。聖人作彖。或言時義時行者。皆明天命所臨之時也。易之序象爻辭。皆所以示天命。蓋文王泄天機以示於書。夫子述而明之。繼周百世可知也。夫子寤寐羲文於千載之上。其窮理盡性至命久矣。固天縱之將聖。何待加數年而後學天命之秘。不可得而聞。故寧自貶以尊其道。其曰加我數年。夫子之云。不亦宜乎。

易言人事

周易與春秋。皆聖人言人事之書也。春秋言人事於已然。而有褒貶誅賞之旨。易言人事於未然。而有吉凶悔吝之文。其體雖異。其爲世教同也。春秋之關於世教。以一聖人作之而有餘。雖有三傳之異同。不失

聖人懲勸之大義也。易之關於世教。以三聖人成之而不足。自漢迄今。屢更大儒。奚啻萬人。而莫窮易之閫奧。其殆言人事於未然者。其旨爲難明與。蓋易之作。聖人託於八卦奇耦之畫。闡於重卦上上之變。以剛柔大小。言君子小人之情。以先後反對。言消長盛衰之數。无非國家歷代之計。故卦之六十有四。言六十有四之天時也。爻之三百八十有四。言三百八十有四之人事也。聖人設卦觀象。其要旨不出於此。而後之儒者。以易道神妙廣大。不可以淺近求也。卦外立義。爻外立變。或言爻變。或言互體。而易之垂世立教。所以爲歷代國家之用者。於是諸家異說而不明矣。

三代制度

文王作易。該三代制度以爲易象。如比九五、言王用三驅。茲見王田不合圍三面而驅之禮。同人九三、言伏戎于莽。以見伏兵之制。如姤九三、言包有魚。以見有包苴之禮。巽九二、言用史巫紛若吉。以見古有太史男巫女巫之制。巽六四、田獲三品。茲見古禮一曰祭祀、二曰賓客、三曰君庖之禮。既濟、言婦喪其茀。以見古者婦人出行之禮。既濟、言殺牛禴祭。以見古者祭祀有大小之禮。井卦、言改邑不改井。以見在昔井田有井邑之法。此皆文王作易。用三代制度爲象也。又如既濟九三、以商高宗伐鬼方爲象。如泰六五、歸妹六五、皆以帝乙歸妹爲象。如隨上六、言王用亨于西山。升六四、言王用亨于岐山。又如明夷之六五、言箕子之明夷。茲易象之該古今。彰往察來、其道甚大也。

後學差誤

夫子作十翼。而發明易道。其卦象之幽微。剛柔之變化。要旨妙義。廣大悉備。易无餘蘊矣。夫子既沒。微言已絕。後學淺陋。莫聞天道之妙。至有不明卦義。而踏駁爲甚者。奚啻百家。如訟乃羣剛要君之卦。而例作獄訟釋之。如比乃羣柔立君之卦。而例作朋比釋之。未濟彖言不當位。謂離之六五也。蜀隱者謂三陽皆不當位。恐未爲穩也。困彖言剛掩。謂坎之九二也。朱漢上諸先輩謂三陽皆見掩。亦恐未爲穩也。屯初九、利建侯。言震體初九。行正得民。宜建爲侯也。非坎體九二降初。爲以貴下賤。得民建侯也。既濟九五、東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。言九五辨小人六四之求君固位。不如九三君子之輕於進而得時。非謂東鄰之紂。不如西鄰之周受福也。又如既濟九三、高宗伐鬼方。三年克之。小人勿用。象曰。三年克之。憊也。朱以坤爲鬼方。坎爲憊。上六之三爲小人也。朱之取象。亦煩碎矣。故有枝離牽合之病。或以爻應。或以互體。或以位爲陰陽。或刪削經文。或顚倒辭理。雖諸儒之解。亦有任智臆之患。如乾爻之見大人。如坤象之後得主。未免失於破碎經旨。而況淺學者乎。略舉數端。以覺後學。其詳則見於大義一編也。

先天八卦

伏羲初畫八卦。因而重之。神農氏作歸藏初經。更本包犧八卦。八卦成列。而六十四具焉。神農氏因之。茲邵康節王豫所傳。以爲得之歸藏初經者。遂有圓圖方圖示於人。嘗觀六十四卦之圓圖。以乾兌離震巽坎艮坤爲次序。其淺學者。以其圓而難知卦序之義。若方圖之爲圖。其直言八卦所重之上體。各以乾兌離震巽坎艮坤爲次序。其橫言八卦所重之下體。亦以乾兌離震巽坎艮坤爲次序。余因其圖之直而言

所重之上體。嘗爲八卦上體所重之旨矣。余又因其圖之橫而言所重之下體。亦嘗爲八卦下體所重之旨矣。茲其方圖橫直之所示。伏羲神農作易。於天下後世。用亦既詳矣。夫子既沒。漢魏諸儒。莫能卽此圖以明伏羲神農之教。而外爲爻應卦氣互體等說以釋易。予竊爲易喟嘆也。

後天八卦

後天八卦。非與先天成列同也。其八卦分方。本於洛書五行之數。爲之排列也。蓋五行成數。六七八九。本於五行之生數。成於十數之五也。一水、二火、三木、四金、五土。五數居中。而一二三四。皆藉土以成體。故六爲水之成。七爲火之成。八爲木之成。九爲金之成。故水居坎生乾。火居離生巽。木居震生艮。金居兌生坤。土居四正而生乾坤艮巽。共成八卦。故劉牧言金木水火土之成數。生乾坤艮巽四維之卦。然不言六七八九所生之畫。蓋水數六。居坎生乾。其六除三守本宮。卽以三畫轉乾。而畫三連☰爲乾。火數七。居離生巽。其七除三守本宮。卽以四畫轉巽。而畫二☴爲巽。木數八。居震生艮。其八留三守本宮。卽以五數轉艮。而畫三☶爲艮。金數九、居兌生坤。其九留三守本宮。卽以六數轉坤。而畫六斷二☷爲坤。茲六七八九生乾坤艮巽。共成八卦。蓋本乎水火金木之四正。推其數以爲四維之卦畫也。洛書五行之數。生後天之卦。其神妙矣哉。然則羲畫八卦之象。與洛書五行之數。相爲表裏。非虛言也。

經卦別卦

易之經卦八。其別六十有四。自聖人以兩卦反對爲序卦。而天下學者。遂不知八卦之別。其別爲何卦。蓋

每卦有八。八八則六十有四也。其每卦之八。有本於乾者。有本於坤者。故聖人有乾坤易門之言。且乾之八。其別爲何卦。坤之八。其別爲何卦。如坎之八。如離之八。如兌之八。如艮之八。如震之八。如巽之八。其別各有八卦之目。蓋震離兌乾四卦之八。皆本於乾。以乾爲門。巽坎艮坤四卦之八。皆本於坤。以坤爲門。蓋乾之八。乾乘乾爲乾卦。其別則乾生姤、訟、遯、否、无妄、同人、履也。坤之八。坤乘坤爲坤卦。其別則坤生復、明夷、臨、泰、升、師、謙也。震乘乾爲大壯。其別則大壯生恒、解、小過、豫、震、豐、歸妹也。巽乘坤爲觀。其別則觀生益、家人、中孚、小畜、巽、渙、漸也。坎乘坤爲比。其別則比生屯、既濟、節、需、井、坎、蹇也。離乘乾曰大有。其別則大有生鼎、未濟、旅、晉、噬嗑、離、睽也。如艮乘坤曰剝。其別則剝生頤、賁、損、大畜、蠱、蒙、艮也。如兌乘乾曰夬。其別則夬生大過、困、咸、萃、隨、革、兌也。八卦各以乘乾坤爲主卦。其乘乾者。則行於巽、坎、艮、坤。而後之震、離、兌也。其乘坤者。則行於震、離、兌、乾。而後之巽、坎、艮也。八卦各乘乾坤爲別卦之八。予昨以八卦上體爲八卦所生之卦。則知其別六十有四之旨義矣。夫以六十四之廣大。而會之於八。又會而歸之乾坤。則知易有要領。默識心通。易無餘蘊矣。

乾上八卦乾姤訟遯否无妄同人履

乾重於乾。二體皆乾。爲積陽之卦。陽極生陰。故乾處於巽、坎、艮、坤之上者。爲姤、訟、遯、否四卦。皆陰生長於內之卦。姤者。乾上巽下。巽一陰生而遇陽曰姤。遯者。乾上艮下。艮二陰長而陽遯曰遯。否者。乾上坤下。坤三陰盛於內曰否。訟者。乾上坎下。坎一陽自上而來。不克訟而歸逋曰訟。若夫乾處於震離兌之上者。爲

无妄、同人、履三卦皆乾處陰於內之卦。无妄乾上震下。初九自上而來爲主於內。所以處陰。陰不爲妄。故曰无妄。同人者、乾上離下。乾處陰於下之中而與之同爲衆陽所阻。乾與大師克之。得遇六二。故曰同人。若履者。乾上兌下。乾處陰於下。體二陽之上。爲柔履剛。兌六三柔不當位。而致咥人之凶。茲乾處陰之卦曰履也。

乾下八卦　乾　夬　大有　大壯　小畜　需　大畜　泰

乾體皆剛。其處於下者。莫難於九三。蓋乾處乾、兌、離、震之下。曰乾、夬、大有、大壯四卦。其九三爻辭皆有君子小人之言。在乾九三、有君子之文。不言小人也。夬九三、有君子之文。然先之曰。壯於趾。征凶。則知爲小人也。大有九三、有小人弗克之文。然先之曰。公用亨于天子。則知爲君子也。大壯九三、則兼言小人君子。蓋乾、夬、大有、大壯四卦。九三上承九四。其九三在重剛中。以君子則吉。小人則凶。故乾卦九三、獨言君子者。以別小人也。書不盡言。若此之類也。若夫乾處於巽、坎、艮、坤之下者。曰小畜、需、大畜、泰四卦。九三上遇陰爻。皆有畏謹之義。坤上乾下爲泰。九三欲進也。而曰艱貞无咎。言不汲汲於進也。艮上乾下爲大畜。九三九二初九。皆爲六四六五所畜矣。而九三曰利艱貞。言不苟於隨從也。坎上乾下爲需。九三欲攻六四矣。而敬愼不敗者。不輕於犯難也。巽上乾下爲小畜。九三爲六四所畜矣。而脫輻反目者。雖爲所畜。義不從陰。故反目不和。所謂密雲不雨也。蓋上遇坤、艮、坎者。陰道至盛。陽未能遽進。非艱難敬愼以俟之。必至悔吝。若巽體六四爲力不足。故至反目。此小畜大畜之分也。君子所宜詳考。

坤上八卦坤復明夷臨泰升師謙

坤重於坤。上下皆坤。爲積陰之卦。陰極生陽。故坤處於震、離、兌、乾之上者。爲復、明夷、臨、泰四卦。皆陽生長於內之卦。復者。坤上震下。震一陽反於下爲復。臨者。坤上兌下。兌二陽長爲臨。明夷者。坤上離下。離九三攻陰爲明夷。泰者。坤上乾下。三陽盛於下爲泰。坤行於巽、坎、艮之上者。爲升、師、謙。皆坤處陽之卦。升者。坤上巽下。巽下體二陽一陰。皆遂其升曰升。師者。坤上坎下。坤用一陽帥師用衆爲師。謙者。坤上艮下。艮之下體。與坤上三爻无不尙謙曰謙。茲升、師、謙三卦。坤用陽之卦也。

坤下八卦否萃晉豫觀比剝坤

坤體皆陰柔。其處於下體。莫難於六三。三處體之曾。其上承乾、兌、離、震之陽者。曰否、曰萃、曰晉、曰豫。四卦之上體皆九四陽也。故否之六三。當乾陽在御之時。其志欲進。故所包者爲可羞也。萃之六三。當萃聚之時。見畜於下。而嗟其失已。故无攸利也。豫、震體在上。九四當國。六三近四。故盱豫有悔。若晉、當離明在上。六三欲求進也。衆允其進。得上行矣。若夫坤之上乘巽、坎、艮、坤四卦。爲觀、比、剝、坤。上體六四。皆陰也。當觀之時。六三稍近於上。而觀我生進退。其志不堅決也。剝當小人正盛之際。六三與上下相失。故在剝爲无咎。比當推戴擇君子時。六三乍賢乍佞。爲比之匪人。故可傷也。獨坤之六三。稍近於上。臣位近上。則懷畏心。故含章可貞。明不專也。

震上八卦大壯恒解小過豫震豐歸妹

先天八卦。其震、離、兌、乾皆陽卦。皆本乎乾爲易之門。故震乘乾曰大壯。震挾震主之剛。乘乾有行剛以動。故曰大壯。而行巽、坎、艮、坤之上者。爲恒、解、小過、豫。皆震在上。而陽長於下。所以處震之壯也。恒者。震上巽下。剛上柔下曰恒。解者。震上坎下。解退震剛於九二曰解。小過者。震上艮下。柔得中而剛不中。爲小者過。豫者。震上坤下。三陰下盛。而震乘之爲豫。若夫震行於震、離、兌之上者。爲震、豐、歸妹三卦。皆震在上。而處陰之卦。震上震下曰震。上震已泥。而下震來而有則爲震。豐者。震上離下。震處陰於離之中。日中見斗曰豐。歸妹者。震上兌下。兄在妹反。妹終於此。永終知敝爲歸妹。自大壯而至恒、解、小過、豫四卦。陰所以處壯也。震、豐、歸妹三卦。震所以處陰也。

震下八卦　无妄　隨　噬嗑　震　益　屯　頤　復

震位於坤陰之左。坤陰既極。震陽以生。故陰極而一陽生於下者。震、屯、頤、復是也。有陽自上而來者。如益、无妄、隨、噬嗑是也。陽生於下。皆持正守己。不敢過爲。屯之行正。復之修身。益不厚事。震之虩虩致福。无妄之爲主乎內。隨之有渝從正。皆賢君子之所爲也。獨頤初九之朵頤。噬嗑初九之屨校滅趾。皆用心過當。犯聖人之所戒。不无凶咎也。然六二以柔乘剛。其有難者。噬嗑之二。震之二。屯之二。皆據剛處上。不能免咎。復二之下仁。隨二之係小子。无妄二之不敢妄爲。益二之勿克違。皆得其吉。惟頤二之顛頤。求養於初。故爲失類之凶。

巽上八卦　觀　益　家人　中孚　小畜　巽　渙　漸

巽、坎、艮、坤皆陰卦。皆本乎坤爲易之門。故巽乘坤曰觀。巽六四得位於上。觀光尙賓。故曰觀。巽自觀始。而行震、離、兌、乾之上。爲益、家人、中孚、小畜四卦。言巽在上爲陽。處巽之道也。巽上震下爲益。巽在上而初九自上來。損上益下曰益。巽上離下爲家人。離之初九三處六二以正家。故曰家人。巽上兌下爲中孚。柔內剛中。孚誠化邦。故曰中孚。巽上乾下爲小畜。六四得位而畜陽。故曰小畜。自小畜轉行巽、坎、艮三卦。上爲巽所乘。爲巽、渙、漸三卦。巽上巽下爲重巽。初六六四。皆順剛有爲。明巽之功也。巽上坎下爲渙。九二剛來而柔上。明巽陰之盛也。巽上艮下爲漸。剛上柔下。明巽之進有功也。故曰漸。夫巽之處上始乎觀。而爲益、家人、中孚、小畜四卦。所以處巽也。巽行乎巽、渙、漸三卦。以明巽功之道也。

巽下八卦姤大過鼎恆巽井蠱升

巽、入也。一陰在下。以巽順之道入乎陽。其卦凡八。學者當觀初六。何道以進。二陽在上。何道以處。蓋巽之處於乾、兌、離、震之下。爲姤、大過、鼎、恆。如自乾來者曰姤。一陰之始遇陽也。繫身於剛正之物。而得所依。故曰繫于金柅。貞吉。從夬來者曰大過。初六能自謹以免咎。故曰藉用白茅。无咎。自大壯來者曰恆。初六之始求於陽。始有所求。而望之深。故曰浚恆。貞凶。自大有來者曰鼎。初六能出否以從貴。故曰鼎顛趾。利出否。鼎大過之初六。賢於姤恆之初六矣。若巽處於巽、坎、艮、坤之下者。爲巽、爲井、爲蠱、爲升。蓋自小畜變爲巽卦。小畜之三陽有下復者。故巽卦初六。利武人之貞。以制陽也。自大畜變爲蠱卦。大畜之三陽爲上更所畜矣。案上更二字疑有誤。前言大畜三陽爲六四六五所畜矣。故蠱卦初六。幹蠱以承考也。自泰變曰

升。泰三陽志在於進。故升之初六。與陽同升也。自需變者曰井。需之三陽攻坎。爲坎所處。故卦曰井。言畜水於井。不與汲用也。井初六泥不見食。德不足取也。四卦初六。皆自上來。爲志於內。隨時以處者也。

易傳燈卷二

坎上八卦比　屯　既濟　節　需　井　坎　蹇

坎上坤下。衆陰推戴一陽。處九五之位曰比。坎九五剛中在上。衆陰下戴。无一人敢後者。故爲比。比本乎坤爲易之門。行乎震、離、兌、乾之上。爲屯、既濟、節、需四卦。皆坎在上而陽進之卦。故屯者坎上震下。其上之坎六四上六輔九五。膏澤不流。爲陰所害。下有震初九居正得民。宜建爲侯。若既濟者。坎上離下。下離攻坎。三年克之爲憊也。坎上兌下。兌二陽攻坎若節。故曰節。坎上乾下。乾三陽需兌以攻坎六四。案需兌二字疑。需血出穴。故曰需。坎二小人得君子上。爲下陽所攻。至需極矣。自需轉而行巽、坎、艮。爲井、坎、蹇之三卦。坎處陽之卦也。故井者坎上巽下。言以井蓄水。不汲用爲廢井。故繘瓶無喪無得。往來井井。汔至未繘井。未有功。巽下二陽。皆無與行惻。殆如東漢黨錮之禍。不見用於君。此坎處君子。像舊井之不用也。若坎上坎下曰習坎。重險也。上坎上六失道。下坎初六失道。坎之爲患。九二九五。皆被患者。九二坎有險。九五坎不盈。其爲小人患明矣。若蹇者坎上艮下。上坎九五爻爲大蹇之文。坎爲君患。雖得朋來。而未能免咎也。下體之艮。皆見險能止以爲知。故九三往蹇來反。爲內所善。故曰蹇也。坎體二小人。夾輔陽君於上。亂政害國。讒毀君子。易以井、坎、蹇卦序之。學者可不考哉。

坎下八卦訟　困　未濟　解　渙　習坎　蒙　師

坎、陷也。一陽陷於二陰之中。二陰則爲陷者也。其卦凡八。凡坎處於下體者。九二皆自上來陷。故聖人有剛來得中之文。訟之彖曰。剛來而得中。故九二爻有歸逋之象。困之彖曰剛掩。言九二見掩于陰而致困。九二能以酒食自養。故朱紱方來。言人君以臣服起用者也。茲九二所以爲貞大人吉也。初六六爲困於九二。故六三非所困而困又處於剛上。所以致不解之凶。解九二自震九四而來。因小人致解。九二直已自明。故曰獲三狐。得中直之道。六三處非其分。貟且乘。故致寇至。未濟九二自五而來。能曳其輪而不行。所以貞吉。初六不知極而吝。六三未濟征而凶。皆害二者也。訟、困、未濟、解四卦。坎處於乾、兌、離、震之下。其皆九二自上來陷者也。若坎處於巽、坎、艮、坤之下者。爲渙、坎、蒙、師。與前一義也。然坤上坎下爲師。五陰用一陽帥師。則師九二非有上來陷者也。渙九二彖言剛來不窮。蓋六四本六二也。六二上奪九四之位。故九四下爲九二。有渙奔其机之文。言處於二。得所安也。初六之順於九二。六三則志在外。故曰渙其躬。若習坎之卦。上陷人君。而又下陷君子。故曰重險。九二在陷中。故曰坎有險求小得。初六六三爲陷者也。初六失道既凶。六三來之坎坎。爲下石之計。終无功也。小人之陷君子。雖能陷其身。而自小人視之。何功之有。清議所不容。必不自免其凶也。師九二在下得中。帥師之主。六三處九二之上。又欲爲掌兵之權。權不出於一。所以致凶。蒙九二以童蒙求我。而爲包蒙納婦。子之克家者也。而六三行不順。不有其躬。而依於九二。聖人所戒也。

離上八卦大有　鼎　未濟　旅　晉　噬嗑　離　睽

離中女。陰卦也。先天八卦。二陽夾輔一陰於中。權藉二陽也。離乘乾爲大有。六五得位。上下應之曰大有。自大有本乎乾爲易之門。行乎巽、坎、艮、坤之上。爲鼎、未濟、旅、晉四卦。皆離在上而陰進之卦。故離上巽下。諸爻未有用也。離上坎下爲未濟。九二男之窮。故曰未濟。離上艮下爲旅。離之九三。焚之喪僕。故曰旅。離上坤下爲晉。晉下三陰。未遂其晉也。若離行乎震、離、兌之上。爲噬嗑、離、睽三卦。離處陰之卦也。噬嗑之卦。離上震下。有位者皆用噬而初上則受罪者。離明在上。威動於下。用刑獄以儆於有位。非如乾命震而陰不爲妄。此噬而後合。幸柔得中而上行也。離上離下爲離。上離九四上九。輔六五以離王公致吉。其下離六二。黃離元吉。故畜牝牛吉也。若睽者。離上兌下。離體二陽夾輔陰君於上。多疑寡合。憎疾小人。故六三輿曳牛掣爲睽也。上下睽異。故九四上九孤立於朝。爲小事吉也。

離下八卦 同人 革 離 豐 家人 既濟 賁 明夷

離處下體。六二皆自上來。麗乎兩陽之間。兩陽所以處此陰也。當隨卦而言其義。同人之離。乃乾處陰於下之中。而與之同。乾爲九四九三之間。乾與大師克之。得與二遇也。革之下離。乃兌之處陰也。革六二在離體二陽之中。革服于陽。已日乃革之。故征吉也。若離之離。乃上離之處陰也。六二依於二陽。柔麗中正。得所麗矣。故曰黃離元吉。畜牝牛吉也。豐下之離。乃震處陰也。六二在離之中。爲二陽所處。當豐之時。幽暗不明。不可以往。往得疑疾。有孚發若吉。家人之離。巽處陰也。離體在下。初九九三嚴於己以正家。六二柔順。不能有立。无所遂。但在中饋則吉。既濟之離。陰失位於上。今處於下。故六二婦喪其茀。喪其爲飾。无

以爲容。勿逐七日。得以中順之道。得所離也。賁下之離。君子小人、往來爲文、故六二在兩陽間。得所離爲賁。明夷下離。當陽剛誅陰之時。九三南狩得其大首。而六二自上而下。順於二陽。故用拯馬壯吉。順以則也。茲離在下八卦。各有旨也。

艮上八卦剝頤賁損大畜蠱蒙艮

艮重坤。上一陽乘五陰爲剝者。陰剝陽也。陽非可剝也。五陰恃衆而剝之。故艮乘坤曰剝。剝本乎坤爲易之門。故艮行震、離、兌、乾之陽也。爲頤、賁、損、大畜四卦。皆陽生於下之卦。若頤者。艮上震下。艮一陽上窮。震一陽下生。四陰中成而主欲頤者。陰陽交泰之卦。故聖人有觀頤自求口實之文。初九不能自求。爲小人所誚。致有觀我朶頤之凶。賁者。艮上離下。柔來文剛。剛上文柔。君子小人之相爲賁也。損者。艮上兌下。損下益上。損三益上。損剛益柔爲損。大畜艮上乾下。乾三陽爲艮所畜曰大畜。若艮處於巽、坎、艮之上者。爲蠱、蒙、艮三卦。爲陽爲陰用也。艮上巽下爲蠱。剛上柔下。與之幹蠱。艮上坎下爲蒙。九二爲發蒙也。艮上艮下爲艮。下不求於上。故不獲其身。上不求於下。故不見其人。茲爲上下敵應。不相與也。所以爲艮也。

艮下八卦遯咸旅小過漸蹇艮謙

艮者。止也。陽止於二陰之上。非陰止也。二陰長於下。一陽止於上。學者當究二陰何以爲進身之計。一陽何以爲處陰之計。而或者以爲陽止陰。非也。故艮重於下者凡八卦。其六二皆有進志。九三皆有溺二之意。然究象辭。聖人每非三之與二也。遯六二用中順之道。固執於陽。莫之能解。六二依陽以進也。九三繫

戀於二。故聖人以爲畜臣妾則吉。而謂其不可自大也。咸六二之咸其腓。望陽之來感。而貴於居吉。則不失矣。然九三隨人以爲感。聖人以爲吝道也。旅六二之卽次。進得所安。而九三在旅爲與下之道。聖人所以傷以喪童僕也。小過六二遇其臣。不及其君。得所遇於九三矣。而九三以陰過盛而乃防之。故致從或戕之凶。四卦艮重於乾、兌、離、震之下者也。若艮處於巽、坎、艮、坤之下者。曰漸、蹇、艮、謙。漸之六二。鴻漸于磐。言進得所安也。九三之夫征而不復。致六二之婦孕而不育。而聖人爲三之離羣醜也。蹇六二盡進窮之節。而九三來反爲內所喜。而聖人有貞吉與无尤之辭。艮六二不拯其隨。未退聽於九三。而九三之艮其限。自以止爲道。不復顧於二也。謙六二之鳴謙。心中自得。而九三亦以謙自處。然其相得之情。觀於鳴謙義可知矣。

兌上八卦夬　大過　困　咸　萃　隨　革　兌

兌重乾。上一陰乘五陽爲夬。決柔也。一陰一陽之謂道。陰非可決也。五陽恃衆而決之。故兌乘乾曰夬。夬本乎乾爲易之門。故兌行乎巽、坎、艮、坤之陰者。爲大過、困、咸、萃四卦。皆陰生於下之卦。若大過者。兌上巽下。兌之一陰上窮。巽之一陰下生。爲本末弱。陽盛於中。而本末弱。爲棟橈之象。故曰大過。若困者。兌上坎下。坎之九二。乃上剛掩於二爲困。困之九二。自上而來揜於二也。剛掩有言不信。初六六三。乃爲困於九二者。九二以酒食自養。故能有慶。若咸者。兌上艮下。爲咸。柔上剛下。感應相與曰咸。萃者。兌上坤下。坤三陰下盛。言人民萃聚也。大過、困、咸、萃。皆陰生長之卦。兌行於震、離、兌爲隨、革、兌三卦。皆處陰上之卦。兌上

震下爲隨。初九乃剛來下柔。得衆陰之隨。故曰隨。兌上離下爲革。離之二陽處陰。而陰革服也。兌上兌下爲兌。言陰說訟也。兌重於震、離、兌之上。爲隨、革、兌三卦。言陰之隨而革且說也。自夬生大過、困、咸、萃皆陰生於下之卦。以至爲隨革兌而陰隨革且說。易序兌於後。言順天應人。厥有旨矣。

兌下八卦履　兌　睽　歸妹　中孚　節　損　臨

兌者。說也。一陰處於二陽之上。處非其所。故求說乎陽。冀得所安也。故兌體重於八卦之下。六三多求說於陽。二陽在下。難乎其處此也。履六三履剛而處上。六三能說而應乾。故免咥人之凶。而論其才則不足處也。兌六三則曰來兌。來說於陽。所以凶臨之。六三以二陽之長。則甘臨亦求說於陽。故无攸利。歸妹六三反歸爲娣。禮以從人未當也。損六三當得友之時。无所損也。節六三當君子艱畏之際。案艱畏字疑。蜀本亦如是。據象辭君子以制數度議德行。此或是數度二字之誤。不節而嗟。無所歸咎。嗟爲君子所誅也。睽時上下不相和同之際。六三疑爲欲行而輿曳。欲順而牛掣。雖无初而有終。終則過剛也。身處危疑。據剛之上。處非所安。故疑懼如此。若中孚則不然。疑其攻已。或鼓或罷。或泣或歌。始欲攻之。終安其所。蓋處位不當故也。

上下二體

文王之重卦。必嚴於上下二體之辨。上爲何卦。下爲何卦。而後立之卦。觀其卦象。繫之繇辭。以明吉凶。其剛柔相推之變。先後反對之序。無不該于本卦二體之內。然後發揮於剛柔而明其爻。非於本卦六爻之

外而卽復、姤、臨、遯、泰、否六卦爲之母。以論外變也。非以互體動爻之外。取象而爲辭也。如需後有訟。需、乾三陽在下。攻坎出穴之卦。訟、乾三陽在上。一陽歸逋之卦。蓋八卦成列。乾右有巽、坎、艮三卦。其坎者乾之上陽來陷於二也。故訟卦有剛來得中之文。爻有不克訟歸逋之文。朱漢上不究八卦成列之圖象。在其中之語。迺因訟曰。剛來得中。无妄曰。剛自外來而爲主於內。朱以訟者遯三之二。无妄者遯三之初。九言外者。皆自外來主。謂初二兩爻。視三則外矣。朱蓋以復、姤、臨、遯、泰、否言變而不知非易之變象也。愚未見內體三爻自分內外也。若无妄卦乾上震下。其初九有剛自外來。爲主于內之文。蓋乾之重卦凡八卦。乾、姤、訟、遯、否、无妄、同人、履。皆乾在上。所重之卦。其下體所乘訟、遯、无妄者。皆乘三男。其陽皆自上來。而處於內者也。朱漢上不以乾重卦爲无妄之所本。蓋无妄自否來也。否、坤之三陰。內乘乾而命震。以一陽爲主於內。故震之一陽。自乾外來。爲內之主。由是陰畏震威不爲妄而邪惡屏息矣。茲天之命震爲主。自乾而來。而非遯自三之初。爲无妄之初九也。吁。重卦之上下二體。卽有上下剛柔相推之象。本於八卦之成列。而後有八卦之相錯。數往者以順而數其往。知來者以逆而知其來。非可指復、姤、臨、遯、泰、否六卦爲之母。而忘爲卦變之往來。後之學者。不能於每卦上下。論相成相感之理。而推聖人觀象之旨。不得其要領。而於卦外立說。或言爻應。或言世變。或言互體。或言變體。自以爲立論出於三聖所見之表。蓋自漢以下。萬人一律。吁。易道爲異說所汨。可勝嘆哉。宜王通氏謂九師興而易道微也。宜王弼之有陰謫也。

元亨利貞

易言元亨利貞凡七處乾坤元亨利貞二處彖謂之四德聖人无所增損其義也自屯而下彖皆作大亨以正釋之而於利之一字不連本文也然後知元亨利貞卦中自有元亨貞之德而文王於貞上斷之以利於貞而已此夫子所以不連利於貞爲卦中之義也屯曰大亨貞隨曰大亨貞无咎曰大亨以正臨曰大亨以正革曰大亨以正皆不連利字者乃知利者文王之斷辭所加也今而後讀元亨爲一句利貞爲一句庶得孔氏之意

貞者事之幹

易有安貞艱貞居貞之辨又有女子貞幽人貞婦人貞武人貞牝馬貞之別其安居與艱皆以字義爲貞也其女子幽人婦人武人等貞皆以人物爲象也貞於安如坤卦安貞訟九四安貞吉貞於居如屯爻利居貞貞於艱如泰九五艱貞无咎明夷利艱貞如大畜九三利艱貞如噬嗑九四利艱貞此以字義爲貞也其女子貞者屯六二爻言女子貞又幽人貞者履九二爻利幽人貞者歸妹九二之爻貞婦人吉者恒六五之爻貞大人吉者困之彖謂九二也貞丈人吉者師彖謂九二也蓋以事義爲貞者當詳安居艱難之義以人物爲貞者當詳婦人女子幽人丈人武人之義外有利君子貞大貞小貞皆可詳也貞者事事之幹能詳究聖人立貞文多等之理則知利貞貞吉貞厲貞吝者其義輕重皆可沿而知之矣

其血元黃

易爻以血爲象皆以有所傷爲義非以坎卦爲血也坤上六其血元黃言上六與陽戰兩有所傷也此豈

坎卦哉。需六四需于血。言六四爲三陽所攻。有所傷而去也。小畜六四言血去。以六四結知于君。免爲三陽所害。渙上九言血去。以九陽明。能遠害全身。免爲六四所害也。小畜與渙皆巽體。豈皆坎卦哉。諸解者以坎爲血卦。見諸爻以血爲象者。牽强附會。以坎爲說。吁。亦誣矣。

十年三年三歲七日

易以十年、三年、三歲、爲爻象者。以爻之吉凶輕重。爲久近之數。然十年爲數之至重也。如屯六二、女子貞。十年乃字。言六二有乘剛之難。義不從寇。故久而後反常乃字也。復上六、迷復行師。自取其凶。十年不克征。所以爲凶之至重也。又如頤六三。拂亂其頤。養之道。貞久於拂。大悖於道。雖十年弗用。故皆以十年爲象也。外以三年三歲爲象者。比之十年爲凶之輕。而數至於三。亦罹罪之重也。如同人伏戎敵剛。知其義不可與大師爲敵。故至三年不敢興戎也。坎上六、失事君之道。徽纆叢棘。凶至三歲不得免也。困初六、坐受其困。致不明之災。在下而爲困於人。自罹其困。雖三歲不覿也。豐上六、豐大其屋。蔀蔽於家。失道無助。雖二歲亦不覿也。茲易以三年言得凶之重也。外既濟以三年克鬼方爲憊。未濟以三年伐鬼方爲志行。隨爻取象。各不同也。然易象以三數爲重。王三錫命。示賞功之禮。晝日三接。示康侯之寵。田獲三品。示得功之多。三日不食。示于行之義。易以三爲貴。審矣。易象又以七日言者。復之七日來復。聖人以爲天行。而子夏、胡安定、伊川、蘇氏諸解。皆以坤極六位。而反於坤之復。其數七日。凡歷七爻。以一爻爲一日。故云七日也。而震六二、喪貝勿逐七日得。既濟六二、婦喪其茀。亦曰勿逐七日得。小象以七日得爲以中道也。聖

人於復言天行。於既濟言中道。則七日象數。易固有則也。奚容以私意度論。

利涉大川

文王作卦下辭。多以利涉大川爲象。或言不利涉大川者。或以爻辭中亦言利涉大川者。蓋聖人觀卦象之難。如需下三陽。上諸坎險。其事至難。如大川之難涉。必勇往有爲。則事遂。故以利涉大川爲象。故需之彖曰。利涉大川。往有功也。又如蠱弊難拯。如大川之難涉。必勇往有爲。則事遂。故曰利涉大川。往有事也。如訟之羣剛希冀非望。如涉川之難。非可勇往利涉。故曰不利涉大川。入于淵也。若夫同人之利涉大川者。以九五與六二之同。多有難阻。乾與大師克之。得與二遇。故彖言同人于野亨。利涉大川乾行也。乾用大師克相遇。故以利涉大川爲象也。大畜利涉大川者。大畜君子當朝廷養賢之時。不家食致吉。雖勇往求君有爲。亦所利也。九三爻言利有攸往。與上合志。卽涉川應天子旨也。後益卦利涉大川。渙卦利涉大川。中孚利涉大川者。三卦皆巽體在上。六四有功。故三卦彖辭。益言木道乃行。渙言乘木有功。中孚言乘木舟虛也。木卽巽六四也。六四有功。故言木道乃行。乘木有功也。外爻辭、謙初六、謙謙卑以自牧。雖事之難。君子亦可勇往用涉也。頤上九、既由我頤養。於天下難事。如涉川之難。亦利涉也。若夫未濟六三、未濟征凶。利涉大川。蓋六三當未濟而上征。則凶。雖上征之難。亦可勇往有爲而利涉也。故未濟征凶。而利涉有爲也。若夫頤六五、拂經爲頤。居貞則吉。則不可涉川爲難事。故言不可涉大川也。聖人以涉川爲象。皆以卦爻事詳之。難者立文取譬。有利有不利。其旨深矣。後之學者。當自考之。

甲庚先後

蠱卦先甲三日後甲三日言前治後治也未蠱之前前可爲大治矣既蠱之後後尤爲大治也先甲三日言承前治之統也後甲三日言垂後治之統也故彖辭謂終則有始天行也前治已終矣後治今始也蠱所以爲元亨而天下治也巽卦先庚三日言申天命未已也旅君失國之先天命已久矣巽君中興之後天命方新也先庚三日天始命於國家者其歷數可謂長矣後庚三日天復命於國家者其歷數尤爲長也故彖辭謂重巽以申命於三日之先知天命之未改也申其命於三日之後知天命之尤長也巽所以行命行事也成者立爲甲庚之圖則非矣

臨八月消

周建子爲正月一陽生爲復二月丑爲臨剛浸而長三月三陽泰四月四陽大壯五月五陽而夬六月乾七月姤一陰生至八月遯二陰浸長則陽遯君子道消故聖人於臨言八月有凶消不久也後至否三陰盛也觀四陰盛也剝五陰盛也至亥月坤純陰用事陰之消陽至此極矣然後至周建子爲陽生之月聖人于臨言八月有凶一臨二陽長之時至八月當二陽長之卦陰長則陽消故至遯時八月有凶聖人戒之於早也吁聖人立陽長卦名有六曰復臨泰大壯夬乾又立陰長卦名有六曰姤遯否觀剝坤蓋託陰陽消長之序爲君子小人進退之候當二陽之臨曷可不存二陰之遯於八月哉聖人爲君子慮者切矣

夫婦老少

卦以震巽之長。坎離之中。艮兌之少。可爲夫婦。而質之易爻不然。蓋卦爻以上下二體。所屬剛柔陰陽。爲夫婦之象。如漸九三爻言夫征不復。婦孕不育。蓋夫征言九三也。婦孕言六二也。九三之征不復。而離羣醜。故六二之婦孕不育也。又漸九五爻言婦三歲不孕。終莫之勝吉。謂九五之君。不庇於六四。故六四之婦三歲不孕也。又如蒙卦六三爻言勿用取女。見金夫不有躬。无攸利。言六三之陰。下求九二。以九二爲金夫。不有躬而相從。故小象以爲行不順也。金夫言剛夫也。前輩諸解。作人之多金。六三說而從之。恐聖人取象之意。不如是之屑。如金夫金棁。皆以剛取義也。又如大過卦諸爻言老夫女妻。老婦士夫。有老少之別者。以大過卦則過爲象。故於爻有老少之辨也。九二爻言老夫者。言九二也。女妻者。言初六也。九二老夫。得初六柔在下而陰生。是女妻也。故有老夫女妻之象。九五爻言老婦士夫者。士夫言九五也。老婦言上六也。上六老婦。得九五士夫。爲可醜也。茲夫婦取象。又以陰陽老少爲象。學者又當詳之。

資斧

易自中興之後。國家亦多變故矣。聖作巽後爻辭。言國家時變不一也。雖更歷千萬代。其應如響。蓋天命所係。聖人豈隱於易哉。巽上之喪其資斧。言中興之君。太阿倒持。優游不斷之象也。兌五之孚于剝。言中興之後。讒佞遠忠直。而得位於上。如漢元帝信許氏、殺蕭望之之類也。渙五之渙王居。蓋後世東遷之象也。渙上九、血去遠害。蓋秦時望夷宮中、唐憲敬遇害之象也。遂致節九五、甘節往有尚。得位中之吉。如唐稱國舅國奢、甘言免患之類也。傳至屯蒙。屯九五、位於小人之中。膏澤不流。蒙之童幼順巽。幸免至於

需之與戎。而小人出穴。小人窟穴甫除。而訟之羣奸已睥睨於旁。巽後大變極矣。幸而師比之眞人勃興。師之用衆。比之推戴。明陽之建極。未幾同人之陰君大有之柔位。明陰之建極。由巽而訟。歷數可推。陰陽建極而天命延長。不可測矣。

无咎

易之卦爻。言无咎者多矣。聖人謂无咎者。善補過也。如睽初九、見惡人无咎。見惡人。以避咎也。離初九、履錯然敬之无咎。履錯之敬。以避咎也。茲補過而免咎者也。有何咎何其咎者。小畜初九、履自道。何其咎吉。隨九四、有孚在道。以明何咎。睽六五、厥宗噬膚。往何咎。茲其過咎之必无者也。有義无咎者。復六三、頻復之厲。義无咎也。解初六、剛柔之際。義无咎也。漸初六、小子之厲。義无咎也。既濟初九、曳其輪。義无咎也。至大有初九、則曰无交害匪咎。艱則无咎。然有不可歸咎於人者。如同人初九、出門同人。又誰咎也。解六三、自我致戎。又誰咎也。節六三、不節之嗟。又誰咎也。然大過上六、過涉滅頂凶。无咎。過涉之凶。不可咎也。茲取凶之不可怨咎者也。有自取其咎者。如夬初九、往不勝爲咎。不勝而往。咎也。有无大咎者。如蠱九三、小有悔。无大咎。姤九三、厲无大咎。有終无咎者。如習坎六四、納約自牖。終无咎。夬三之象。君子夬夬。終无咎也。易言无咎多端矣。非可一義爲言也。雖均曰无咎。易爻變易以貢。神而明之。則存乎人焉。乾九三、雖危而无咎。九四、或疑而无咎。茲善補過而无咎。異乎前之无咎多等者矣。

易傳燈卷三

六位貴賤

六位之列。言貴賤也。易首章言卑高以陳。貴賤位矣。又言列貴賤者存乎位。則知爻以位言者。明貴賤也。常攷於易。易言成卦。則曰六畫。易言效天下之動。則曰六爻。易言剛柔相推。則曰六虛。易言列貴賤。則曰六位。故知位者。明貴賤之等也。今卽乾卦言之。文王畫乾之卦。分乾上乾下之體。蓋有上位下位之辨。夫子彖傳曰。大明終始。六位時成。亦以龍有潛見惕躍飛亢之殊。於是列爲初二三四五上之位。貴賤之等。該於六位中矣。然有下而勿用。貴而无位者。茲爲貴賤之變也。若夫他卦六位。无非以六爻尊卑爲貴賤之辨。故有位不當、不當位之言。如噬嗑離六五、爲不當位。未濟離六五、亦爲不當位。需坎之上六、爲不當位。履兌之六三、爲位不當。餘卦言位不當者亦多矣。皆以剛柔所處之非宜。而有位次失當之象。聖人繫爻之辭。所以斷其吉凶也。且屯初九、以貴下賤而得民。六二、以柔剛而有難、案柔當作乘。蜀本亦誤。因九二、剛中得貞大之吉。而六三乘剛。有非所據之凶。易明貴賤之分。豈不嚴哉。

設卦觀象

聖人於大傳首章曰。聖人設卦觀象。繫辭焉而明吉凶。設卦者。謂重卦也。謂序卦也。蓋八卦皆三畫以立象。於是乎重之。則有上下之象。又於是乎序之。則有先後之象。聖人觀重卦上下之象。則繫辭以明吉凶。

如屯卦坎上震下。坎卦在上。二陰爲五患。而下體震初九。有君天下之德。見而不失其居。則繫辭曰。元亨利貞。勿用有攸往。利建侯。茲爲觀象繫辭明吉凶也。聖人又序其卦。使不紊亂。則先後有序。如屯序於蒙之先。蒙序於屯之後。序需於先。序訟於後。師後有比。小畜後有履。皆不可移易。如小畜六四得君。畜制羣陽。其卦居先。迨六四出而爲履之六三。爲柔履剛。於是繫辭曰。履虎尾。不咥人亨。所以明吉凶。茲聖人序卦有先後之象也。後學不究設卦有重卦序卦之蘊。又豈知觀象繫辭明吉凶之理哉。此章之後。言君子所居而安者。易之序也。正謂卦有先後之序。君子居而安之也。又曰。居則觀象玩辭。謂觀卦象而玩所繫之辭。又言動則觀變玩占。此謂君子因剛柔相推之變。而玩極數所占之得失。其居處變動。無不推易象變易從事。則天必祐之矣。

小大險易

大傳曰。卦有小大。辭有險易。辭也者。各指其所之。蓋大言陽剛君子。小言陰柔小人。易於君子也。其辭易。易於小人也。其辭險。易各指其所適之情也。如大過、小過、大畜、小畜。皆小大之卦也。大過剛過也。彖言利有攸往亨。其辭易矣。小過小者過也。彖言可小事不可大事。不宜上宜下。其辭險也。大畜大者畜也。傳言尚賢止健。小畜小者畜也。彖言密雲不雨。皆卦有小大。辭有險易也。易之所該。豈止此哉。夬五剛決柔。利有攸往。大者卦辭也。剝柔變剛。不利有攸往。小者卦辭也。姤言女壯。勿用取女。小者卦辭也。臨剛浸長。大也。遯小浸長。小也。泰大來吉亨。大也。否小來不利君子貞。小也。其辭之險易。皆可推也。又如大有。有大也。

衆陽應陰象曰元亨辭易也比小也衆陰比陽象曰比吉後夫凶辭險也卦六十有四雖乾坤莫不有大小之象其辭所指雖乾坤莫不有險易之指易於大小則齊於卦非偏有所惡也其辭險易則各指其所之非偏有所隱也君子盍可不明其理哉自漢迄今莫有一人推明小大險易之理有能暢而明之則聖人讚易之旨豈不備哉

極數知來

大傳曰君子動則觀其變而玩其占蓋極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神又曰以卜筮者尚其占君子將有爲將有行也問焉以言受命也如嚮無有遠近幽深遂知來物非天下之至精孰能與于此又曰占事知來夫觀變玩占非極數何以爲占蓋謂參伍以變錯綜其數遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此此極數通變之言也成文定象皆本於此當時聖人不於大傳詳參伍錯綜之目後世無傳迄今之人不曉參伍以變錯綜其數之法遂啓後世學者妄爲之說蓋占事本乎參伍錯綜之極數也漢京房關子明諸儒別爲法以爲占筮之學非聖人極數之本理也

大衍五十

聖人言大衍之數五十其用四十有九四十有九爲用則五十之內虛一不用何所象乎苟用其四十有九則聖人亦不必言衍數之五十也自聖人書不盡言遂啓京房馬融荀爽鄭康成董遇顧懽劉牧諸人各立一說言五十之數初无的當之論又或者以天地五十五之數用之爲四十有九者而五十之旨遂

爲聖人之虛言。若韓康伯言衍天地之數。所賴五十。用四十有九。則一不用也。不用而用以之通。非數而數以之成。斯易之太極也。四十九數總爲一者。太極也。散爲四十九。卽太極在其中矣。故分而爲二以象兩。卦一以象三。揲之以四。以象四時。四時者。坎、離、震、兌。則六七八九之數也。韓又言虛一以象虛无之氣。朱震謂一者體也。太極不動之數。四十九者用也。總之則一。散之則四十九。非四十九之外復有一。而有一不用也。龔夬謂大衍之數五十。總四十有九之成數。合而爲一也。此蓍之體也。用四十有九者。自分而爲二言也。此蓍之用也。以蓍之體。合蓍之用。四十九則五十也。故一爲虛數。四十九爲實數。而一者四十九之所生也。然李泰伯誚康伯述輔嗣之旨曰。衍天地之數。所賴者五十。聖人以五行天五之數。特減其五。則未知不減之時。如何揲也。愚以爲王弼韓康伯言衍天地之數。所賴者五十。雖聖人於大衍章言天地之數五十有五。所以成變化、行鬼神。而不曾明言於天地數減五爲大衍之五十也。蓋大衍者。爲衍易用蓍言也。四營成易。十有八變成卦。伸之長之。天下之能事畢矣。顯道神德行。可與酬酢。可與祐神矣。其言易變化神妙如此。蓋當求之說卦生蓍之章。卽參天兩地倚數之言。研求其理。則知大衍五十之蘊矣。非可外求其義。合於五十之數也。如京房、馬融、荀爽、鄭康成諸人。皆立異說。求異於聖人。而不卽參兩倚數。而求其理。豈知參天兩地所以爲五十哉。然聖人雖不言虛一數。但言其用四十有九。則知此一者。常周流於四十九之用。其四十九數已用畢事。而元數五十。未常不合也。其用四十有九者。蓋四營十八變之餘。計老陽老陰少陽少陰之策。无不合於四十九之用數也。如三揲九八八外。有二十四策。茲豈非四

十九乎。餘皆同也。聖人卽策數。分老少陰陽。其六九之老者爲動爻。而七八雖不動。其策與乾坤當期當物。无以異也。

再扐後卦

四營成易。謂分二、掛一、揲四、歸奇也。十有八變而成卦。謂每爻三變。六爻十有八變。蓋初揲不五則九。次揲不四則八。三揲亦不四則八也。其三揲謂三變。初揲之變。分二、掛一、揲四、歸奇。非五則九矣。至於再變。聖人以五歲再閏。故再扐者。仍前分二、掛一、揲四。再歸奇於扐。故曰再扐。此則非四則八也。至於第三變。聖人以爲後掛者。仍前分二、掛一、揲四、歸奇於扐。此亦非四卽八也。三變則一爻成矣。自五歲再閏而下。聖人一言曰。故再扐而後掛。此聖人爲再變及三變立文。故曰再扐。又曰後掛。其文意周足。蓋再歸於扐。其後復掛一。以成一爻三變之法明甚。豈於再變不再扐。三變不掛一哉。先輩劉牧諸公。以初揲分二象兩掛一象三。卽先將左手揲四歸奇。又將右手揲四歸奇。謂之再扐後掛。其二變三變。卽无四營之數。其差誤殊非聖人衍易之法也。更程伊川張橫渠諸先輩。知其不通。又變其說。又非聖人四營三變之理。故思糾其失於此云。夫聖人言歸奇於扐以象閏者。蓋初變之揲。不五則九也。先將兩手著四四數之。歸其奇餘於扐。幷掛一或五或九也。又聖人言五歲再閏。故再扐者。蓋謂次變之揲。不四則八也。除先得或九之外。猶有四十之蓍。又二分。又掛一揲四歸奇。今此再扐。不四則八也。又聖人言而後掛者。蓋謂第三變之揲。仍前掛一也。第三次又分二掛一揲四歸奇。今第三揲。亦不四則八也。此則三變成一爻矣。今諸解

謂第一變之揲。四四數之。歸奇於扐以象閏。其次變之揲。卽不掛一。有違再閏再扐之言。及第三變之揲。亦不掛一。有違後掛之言。豈可將五歲再閏再扐後掛之言。所以爲第二揲第三揲者。更不歸奇於扐。更不掛一乎。今皆自立一說。不主聖人再閏再扐後掛之言。但自初揲左手著了。其次揲三揲。只以右手著。合于左揲一處。便爲揲了。違背聖經甚矣。卽不再扐後掛。无再變三變之法。然則三變成一爻。十有八變而成掛。聖人之言非乎。先將左手之蓍。四四數之。其餘者合於掛一處。又將右手之蓍。四四數之。其餘者亦合於掛一處。此方是不五則九也。若聖人言五歲再閏。故再扐而後掛者。蓋與第二第三變立文。非謂將右手著之餘。合於掛一。而謂之再閏再扐後掛也。

九八八計二十五外。有二十四策。係四六數。六老陰。
五四四計一十三外。有三十六策。係四九數。九老陽。
兩少一多計一十七外。有三十二策。係四八數。八少陰。
兩多一少計二十一外。有二十八策。係四七數。七少陽。

九六七八

易以九六七八。爲陰陽老少之象。今易畫三百八十四爻。陽爻一百九十二。皆以九爲象。陰爻一百九十二。皆以六爲象。聖人卽无一爻言七八者。先輩亦不曾論及此。獨陸績謂陽在初稱初九。去初之二稱九二。則初復七矣。陰在初稱初六。去初之二稱六二。則初復八矣。卦畫七八。經書九六。七八爲象。九六爲爻。

四者互明。此左氏所記卜筮者之某卦之說也。陸績雖據卜筮者言七八九六互明之義。而易書稱九六不稱七八者。其旨未明也。大傳大衍章言四營十八變。其於七八九六之策。无遺策也。然策之當期當物。只言乾坤。則知易爻言九六者。只言動爻也。聖人見天下之吉凶悔吝。皆生於動。則六爻以倣其動。故知易之九六。无非動爻。所以稱九六而不及七八。易豈以七八爲變動之爻哉。

動爻之卦

易六十四卦。每卦一爻動之一卦。如一爻動。凡六卦。二爻動。凡十五卦。三爻動。凡二十卦。四爻動。凡十五卦。五爻動。凡六卦。不動自一卦。全體動自一卦。至六十四之卦。計四千九十六卦。當以本卦之體言卦象。之某卦論吉凶。羲文聖人不曾作此所之卦象。遂致後世占卜者。添入八卦納甲五行四獸世應之類。揣測休咎。殊非聖人作易本理也。若夫大衍蓍數。蓋卽蓍求易之法。四營成易。十有八變成卦。八卦小成。引伸觸類。天下能事畢矣。非以此爲占事知來之學也。如之卦有不動之爻。則如左傳載穆姜占遇艮之八。是謂艮之隨。蓋艮體上五四三與初皆動。只二爻不動。以不動爻爲占。故爲艮之八也。易道變動不窮。君子神而明之。變而通之。則之卦四千九十六卦。所以通天下之志。斷天下之疑。極深研幾。開物成務。舉在易之一書也。若易之設卦。聖人只言本卦事理。如之卦爲之動爻。如乾爻初九動爲姤卦。蓋乾爲巽。巽於天之下。有吉凶休咎之象。如左傳周太史所論則可也。

極儀象卦

理之無形者難言也。聖人每從其實然之形。而明其無形之理。使天下有所據依。而信其言。故乾坤難定也。聖人卽天地之尊卑。而明乾坤之定。剛柔難斷也。聖人卽動靜之有常。而明剛柔之斷。變化難見也。聖人卽象形之所在。而明變化之見。蓋撫實然者言之。則無形者可信也。大傳曰。易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。八卦定吉凶。吉凶生大業。茲易開物成務。冒天下之道者也。聖人探易之初。會生生之理於太極。而明易之本於有。聖人究易之終。推生生之理於大業。而明極之成乎業。太極一氣也。兩儀陰陽分太極也。四象五行分兩儀也。八卦吉凶分四象也。一氣渾涵。故曰太極。陰陽旣分。斯曰兩儀。兩儀連而四象行焉。是爲四象。四象有五行所屬。而八卦成列矣。方以類聚。物以羣分。而吉凶生於八卦之相形。變化推移。著於大業之六十有四。其極斯有實理之可言也。自極而儀。自儀而象。理無形也。至於有卦。則成列已定。斯可推吉凶而生大業也。大哉易也。開物成務。冒天下之道。自有而入。生物無窮。成謂自無而有。使其中空虛無實。而能生極儀象卦。闡於大業。而有實理之可信乎。

易有四象

前章聖人設卦觀象。繫辭而明吉凶也。其所爲象者。何象也。卽後章言易有四象。所以示也。繫辭焉。所以告也。定之以吉凶。所以斷也。其四象謂老陽、老陰、少陽、少陰也。老陽老陰。乾坤也。少陽震坎艮也。少陰巽離兌也。言四象。則包八卦矣。苟非此之謂。則前後兩卦之四象也。蓋聖人設卦。非說一卦而止也。其卦兩兩反對。如屯蒙相連。需訟相繼。小畜之與履。師之與比。有如離卦所言兩卦之義。每兩卦上下反對。故聖

人言四象以示。繫辭以告。定吉凶以斷也。如屯卦坎上震下。及爲豪則艮上坎下。茲有四象所示。又於每卦繫辭以告。定吉凶以斷。以全四象卦義。或者不此之思。莊氏謂易六十四卦中。有實象。有假象。有義象。有用象。非也。何氏謂天生神物。聖人則之。一也。天地變化。聖人效之。二也。天垂象。見吉凶。三也。河出圖。洛出書。聖人則之。四也。此四事易外別有其功。非專易內之物。何得稱易有四象。劉牧云。易有四象。所以示者。若繫辭云。吉凶者得失之象。悔吝者憂虞之象。變化者進退之象。剛柔者晝夜之象。四也。既繫辭所陳。則與爻卦正協其義。孔疏復爲兩儀生四象。七八九六。所以示之四象。則失之甚也。七八九六。乃少陽少陰老陽老陰之位。生八卦之四象。非易所以示之四象也。然則易有象示。及繫辭以告吉凶以斷。必別有易書。韓宣子聘魯見易象。其易之爲象。必別有書也。後學不究聖人設卦觀象之旨。但隨文泥辭。見經有兩儀生四象之文。又見大傳有四象之目。則援引曲解。然則大衍章亦有四象之目。盡不引據以釋經乎。

河圖洛書

大傳曰。河出圖。洛出書。聖人則之。或者以爲聖人因圖書之出。則之而作易。非也。河圖之數。戴九而履一。左三而右七。二四之居上。六八之居下。而五居於中。管攝諸數。爲五十之縱橫也。洛書之數。一合五而成六。二合五而成七。三合五而成八。四合五而成九。茲一二三四五行之本。無非統於中之五而成體也。聖人觀於河圖。有數有象。以縱橫十五之妙。配乾坤六九之數。其象之白紫者吉。象之黃黑者凶。此聖人則其圖之用也。聖人觀於洛書。有數有法。以一六爲水。居坎而生乾。二七爲火。居離而生巽。三八爲木。居震

而生艮。四九爲金。居兌而生坤。本金木水火土正位。而明乾坤艮巽之卦。乾君坤藏。出震齊巽。更迭變化。既成萬物。茲聖人則其書之用也。圖九宮以示道。書五行以垂法。圖書相爲經緯。相爲表裏。生成之數。合而爲五行。象數之妙。闡而爲後天。雖羲文闡易於前。圖書爲則於後。其致一也。世固有以九宮之所示。體爲貪巨文武九星之名。推測地理之幽。其休咎吉凶。驗若符契。河圖亦妙矣。亦有以五行之理。明於五事之應。而咎證變見。有水不潤下、火不炎上等性。五行亦神矣。然則河之出圖。洛之出書。爲聖人之所則。端有用於作易之後也。

乾坤成列

乾列於上。坤列於下。成列不紊。易從是而運。故聖人也。乾坤成列。易立乎其中矣。乾之右有易。曰巽坎艮列於右。遂至於坤。坤之左有易。曰震離兌列於左。遂至於乾。茲所謂乾坤成列。易立乎其中矣。使乾坤之體毀而不見。則易安從生。而有六子分列於左右哉。聖人所以先之曰。乾坤其易之蘊。繼言乾坤成列。而易立乎其中。乾坤毀則无以見易。易不可見。乾坤或幾乎息矣。聖人的因乾坤而見易之蘊。灼見其易立乎乾坤成列之中也。後學者未講究乾坤之成列。遂不知易在何處。亦不曉八卦因此而成列也。故列乾坤成列之圖。而知易立乎乾坤成列之中也。

易傳燈卷四

八卦成列

夫子於下繫首曰。八卦成列。象在其中矣。蓋伏羲作八卦。當時風氣始開。文籍未具。八卦之作。謂爲先天八卦。夫子當三代之末。晚而學易。嘗以書言不盡聖意不可見。得八卦之象。爲聖意之已盡。故其象隱於八卦。妙矣。八卦之成列。非分方也。先天八卦。具有成列。列於左右。其體不同。雖每卦三畫以象三才。其成列位次。有往來消長之理。故乾三畫在上。坤三畫在下。而曰乾坤成列。坤之左曰震離兌乾。自震之離之兌之乾。而後巽坎艮坤。滋八成列。有往來消長之象。此象也。有妙理存焉。茲所謂八卦成列。象在其中矣。又曰。八卦以象告。又曰。易者象也。象也者像也。又曰。立象以盡意。及其重也。則曰設卦觀象。凡所謂象。非以天地雷風水火山澤之物爲象也。蓋八卦之畫耳。乾三連。坤六斷。巽下穴。兌上闕。離中虛。坎中滿。震仰盂。艮覆盌。此伏羲所作八卦。八卦既成。有象存焉。乾純陽也。陽極生陰。巽一陰生。艮二陰長。坤則三陰盛也。坤純陰也。陰極生陽。震一陽生。兌二陽長。乾則三陽盛也。茲陰陽左右之長盛也。然乾之右。巽艮之中而有坎。乾陽有坎險之難也。坤之左。震兌之中而有離。坤陰有離阻之難也。且坤之處下。有坎艮震三男列於坤側。乾之處上。有巽離兌三女列於乾側。蓋乾純陽也。巽離兌本乾體也。陽下降而爲坎艮震之三男。乾純陰也。震坎艮本坤體也。陰上升而爲巽離兌之三女。有陰陽升降上下之象。故重卦有剛柔相推

之變。蓋本諸此。使八卦不成列。何由見此變哉。八卦皆三畫以象三才。卦各三畫而成體。各成列於乾坤之左右。其序不紊。左右對偶。不可移易。茲所謂象。故因而重之。遂八八重卦之理。後學不究講成列之圖。豈知左右消長上下盈虛之象。說卦曰。天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。聖人以言先天八卦之成列也。後學豈知此爲成列之八卦哉。所幸陳希夷先生。以先天之圖而示人。人猶未能盡明其象。則羲皇之畫。可謂神妙矣乎。

、八卦重卦

重卦始於八卦之成列。使八卦不成列。迺雜亂而重之。何由知重卦有八卦一體之義。故聖人於八卦成列象在其中之下。繼以因而重之之語。天下但知文王設卦。言某卦上某卦下。豈知重卦之理哉。蓋八卦成列。定體不易。有象在中。則因而重之。遂有八卦一體之義。其所謂因者。因其成列之定體。遂以八卦各重於成列之上。其上體之重。雖有其序。而下體則八卦成列。定體不易也。如以乾重於八卦成列之上。則乾重而在上體者。乾、姤、訟、遯、否、无妄、同人、履。茲八卦一體也。如以坤重於八卦成列之上。則坤重而上體者。坤、復、明夷、臨、泰、升、師、謙。茲八卦一體也。又如兌重於八卦成列之上。爲夬、大過、困、咸、萃、隨、革、兌。茲八卦一體也。又如艮重於八卦成列之上。則爲剝、頤、賁、損、大畜、蠱、蒙、艮。茲八卦一體也。震巽坎離之重。準此推之。蓋因先天之成列。互以八卦重於上。嘗爲八圖。非如唐人世應歸魂遊魂之說也。然因而重之。則曰爻在其中者。蓋卦已重。遂發揮於剛柔而生爻。重則六畫成卦。六位成章矣。天下後世。但曰兼三才而兩之。

故六六者非他。三才之道。豈知因而重之之妙哉。重則有上下君臣之分。有內外出入之變。其爻之變動有等。曰物曰文。從此可攷。皆重爻所致也。文王始於此而言某卦上某卦下。有兩體之象。爲設卦盡情僞之理也。

剛柔相推

八卦成列。既因而重之。卽有剛柔相推之變。蓋巽離兌三女卦。從乾而處上。震坎艮三男卦。從坤而處下。其震坎艮之陽畫。皆是巽離兌之陽下降。而爲震坎艮也。巽離兌之陰畫。皆是震坎艮之陰上升。而爲巽離兌也。蓋乾位乎上。巽離兌无非乾體。陰上升而爲巽離兌也。故如隨卦。兌上震下。其上九初六。剛上柔下。无妄卦。震初九自乾來。爲主於內。訟九二自乾來。得中也。又如渙。巽上坎下。其九二自上而來。六四自下而上。故曰剛來不窮。柔得位乎外。上同也。他卦言相推者多矣。蓋八卦既重。有上下內外之體。或自上而下。或自下而上。茲爲剛柔相推而生變化。聖人又曰。剛柔相推。變在其中矣。蓋變動不居。周流六虛。上下无常。剛柔相易。无非重而有此變也。後學不究卦爻有剛柔相推之變。別指二氣爲剛柔之相推。釋經遠矣。

奇耦君民

陽卦多陰。其陰之多。不以爲陰卦。而以爲陽。陰卦多陽。其陽之多。不以爲陽卦。而以爲陰。蓋陽卦畫奇。震坎艮之體雖多陰。而畫爲奇。故曰陽卦也。陰卦畫耦。巽離兌之體雖多陽。而畫爲耦。故曰陰卦也。聖人論

卦之陰陽。以明多陰多陽之故。而斷之曰陽卦奇。陰卦耦。聖人又卽奇耦而明其德行。遂有陽一君二民。陰二君一民之辨。而明君子小人之道。蓋陰陽卦畫。皆不離于三。陽畫之三。一爲君道。二爲民道。聖人以一君二民。君尊治衆。爲君子之道。陰畫之三。二爲君道。一爲民道。聖人以二君一民。君雜治少。爲小人之道。蓋君子事君之一。治民之二。故陽畫一君二民。君子之道也。小人事君者二。治民者一。故陰畫二君一民。小人之道也。卽陰陽奇耦而明德行。有君子小人之道存焉。由是而知陽卦之震坎艮。其畫之一君二民。主一而治衆者。非君子之道而何。陰卦之巽離兌。其畫之二君一民。主雜而治少者。非小人之道而何。夫卦畫有君民之分。聖人卽奇耦而論德行。分君民。其明卦辨物正言。深得易之蘊也。

乾坤易門

乾坤奠位於上下。故乾坤爲易之門。蓋八卦成列。震、離、兌、乾。爲陽生長之卦。茲四卦之門。皆以乾始。巽、坎、艮、坤。爲陰生長之卦。茲四卦之門。皆自坤始。故乾乘乾曰乾。自乾而姤、訟、遯、否。以至於无妄、同人、履。茲乾之八卦。其門始於乾也。其坤乘坤曰坤。自坤而復、明夷、臨、泰。至於升、師、謙。茲坤之八卦。其門始於坤也。其震乘乾曰大壯。自大壯而恆、解、小過、豫。至於震、豐、歸妹。茲震之八卦。其門始於乾也。巽乘坤曰觀。自觀而益、家人、中孚、小畜。至於巽、渙、漸。茲巽八卦。其門始於坤也。離乘乾曰大有。自大有而鼎、未濟、旅、晉。至於噬嗑、離、睽。茲離八卦。其門始於乾也。坎乘坤曰比。自比而屯、既濟、節、需。至於井、坎、蹇。茲坎八卦。其門始於坤也。兌乘乾曰夬。自夬而大過、困、咸、萃。至於隨、革、兌。茲八卦。其門始於乾也。艮乘坤曰剝。自剝而頤、賁、損、大

畜。至於蠱、蒙、艮、茲艮八卦。其門始於坤也。其始於乾者。歷巽、坎、艮之陰。而至於坤。又由坤歷震、離、兌之陽。而至於乾。始於坤者。歷震、離、兌之陽。而至於乾。又由乾歷巽、坎、艮之陰。而至於坤。八卦之門。自乾坤而入。故乾坤爲易之門也。易者。乾坤生生之理。乾陽物。坤陰物。陰陽雖合德。而剛柔則有體。故其所生之卦。以體天地之撰。以通神明之德。其稱名也雜而不越。皆謂所生之卦名雖雜。而不越乎序也。由是而知乾之四卦。始於乾。而生三十二。坤之四卦。始於坤。而生三十二。豈非易生生之道。從乾坤之門而始哉。

九卦之德

九卦之德。聖人獨於九卦言之。而不以他卦者。蓋九卦君子在下。不違其皆之用。因時制行。聖人美之。故於九卦各言德。而又重復讚之也。履之初九、九二。處六三柔履剛之下。初九、素履以往。九二、幽靜守正。故美其德基於履。而又讚其履和而至。以和行也。謙之初六、六二。處撝謙勞謙之下。初六、謙卑自牧。六二、鳴謙守正。故美其德執於謙。而又讚其謙尊而光。以制禮也。復初九、七日來復。能不遠修身。致六二之下仁。六四之從道。故美其德本於復。而又讚其小而辨於物。以自知也。恆、當君子立不易方之時。九二、能久中而悔亡。故美其爲德之固。而又讚其恆雜而不厭。以一德也。損、當損下益上之時。初九、遄往酌損。九二、中以爲志。故美其爲德之修。而又讚其損先難而後易。以遠害也。益、當損上益下之時。初九、大作不厚事。元吉无咎。故美其盛德之裕。而又讚其益長裕而不設。以興利也。困、當剛掩有言不信之時。九三、剛中自守。酒食自養。故美其困德之辨。又讚其困窮而通。以寡怨也。井、當改邑不改井、无喪无得之時。九二、雖无與。

九三、雖不食。而九二剛中不變。九三行惻受福。而致六四之井甃。上六之勿幕。故美其爲德之地。而又讚其井居其所而遷。以辨義也。巽、當小人武治小亨之時。九二、過於用巽。紛若其言以免咎。九三、頻於用巽。至於志窮而致吝。故美其爲德之制。而又讚其巽稱而隱。以行權也。九卦先後殊時。制行不同。聖人均論其德。前有基柄本固修裕之殊。蓋明其時之可爲也。後有辨地及制之別。蓋明其時之難處也。基培於履。柄執於謙。本反於復。固守於恆。修爲於巽。裕充於益。茲其處於平時者。德爲可與也。困窮而能通。井居其所而能遷。巽稱而能隱。君子處於難居之時。其德重爲可嘉。故九卦之序。後有困井及巽。茲聖人所以作易有憂患也。

初上中爻

聖人作易。六畫成卦。最下一爻曰初。最上一爻曰上。言初則知上爲終。言上則知初爲下。故乾初九潛龍。聖人以爲下也。井初九井泥。聖人以爲下也。否上九傾否。聖人言否終也。艮上九敦艮。聖人言厚終也。雖卦象初上有本末之論。其難知於初。易知於上。何哉。二三四五有中爻之稱。其二四爲陰。三五爲陽。何哉。王弼亦言初上無陰陽定位。其初上固非可定陰陽之位。豈无初九初六、上九上六之辨乎。後之儒者。遂以二四爲陰位。陰居爲得位。陽居爲失位。三五爲陽位。陽居爲得位。陰居爲失位。其後章有二與四同功而異位。三與五同功而異位之文。釋者遂謂二四同陰功。三五同陽功。而不知易非於初上二爻而分難易之象也。易非於中爻而分陰陽之畫也。且乾之九二、陰位也。陽居二爲失位。今九二見龍在田。非爲

失位也。坤之六五。陽位也。陰居五爲失位。今六五黃裳元吉。非失位也。以二四三五分陰陽者。其爲臆說誤人矣。愚以爲下繫易爲書三章。皆漢儒易緯之文。訛爲夫子之作。而誑後世。兼有若夫與噫之言。與魯論不類。信非夫子之筆也。若夫子贊易之文。典雅醇正。辭旨貫通。豈三章之可擬哉。

兼三爲兩

易有三才之說。蓋三畫象三才。一畫象天。一畫象人。一畫象地。迨其重也。而曰兼三爲兩。自兼三爲兩。六畫成卦。而一卦六畫。遂有剛柔雜居迭用之說。故道有變動曰爻。爻有等曰物。物相雜曰文。文不當爲吉凶之生。且爻者倣其道之動。其爻不无剛柔相乘而生吉凶。使聖人兼三爲兩。每於六畫中分陰分陽。迭用柔剛。立爲爻物文之用。以示於六畫卦體之中。不亦難而勞乎。嘗觀聖人於下繫首章。言八卦成列。象在其中。因而重之。爻在其中。剛柔相推。變在其中。繫辭焉而命之。動在其中。愚以爲此眞文王設卦之正也。其兼三爲兩一章。疑漢儒作易緯。亂於大傳中。以惑天下耳目。自乾鑿度易緯。以兩其三才而言爻應之說。專言初應四。二應五。三應上。謂之爻應。以剛應柔。柔應剛。爲得應。剛剛柔柔。爲不得應。其說臆度誤人。雖前輩諸解。猶守其說以釋易。蓋以三畫爲三才。雖以道言也。然不如三男三女之畫。有三陽動陷止之別。三陰入麗說之殊。兼乾坤之健順。爲八卦成列之象。因而重之。遂可因上下所重之卦。明上下相感相乘之理。而知吉凶之生。茲乃文王設卦觀象之本旨也。若兼三爲兩一章。其名甚雅。其究非盡善。疑非文王所以設卦也。豈惟乾鑿度立爻應之說。漢京房又立世應之說。邵子亦曰。有變必有應。變乎內者應

乎外。變乎外者應乎內。變乎下者應乎上。變乎上者應乎下。變之與應。常反對也。故卦一世者四應二世者五應三世者上應四世者初應五世者二應六世者三應。朱漢上亦言在易言應者一十有九。昔之言應。如子太叔論迷復凶是也。至虞翻始傳其秘。然未盡善。繫辭曰。變動不居。周流六虛。上下無常。剛柔相易。世應者。相易之一也。故曰兩則化。一則神。此朱漢上惑於兼三爲兩之說。遂臆度爲世應之說。而不知非文王以易觀象設教。爲國家皆用之道也。

乾坤險阻

八卦之成列。其象不勝窮也。莫大於坎離爲乾坤之用。蓋陰藉坎以陷陽。陽藉離以陷陰。陰陽之被陷於坎。陽非不健也。故聖人曰。乾天下之至健也。德行常易以知險。陰之被阻於離。陰非不順也。聖人曰。坤天下之至順也。德行常簡以知阻。乾以易知險。則無坎險之難。坤以簡知阻。則無離阻之難。聖人繼之曰。能說諸心。能研諸慮。定天下之吉凶。成天下之亹亹者。故變化云爲。吉事有祥。皆德行易簡所處之妙也。故知乾有訟卦。訟卦下坎也。乾以易處之。故訟九二歸逋无眚也。坤有明夷卦。明夷卦下離也。坤以簡處之。故明夷六二吉順以則也。夫有困卦。困下坎也。困九二以易處之。故九二中有慶也。剝有賁卦。賁下離也。賁六二以簡處之。故六二得與上興也。大壯有解卦。解卦下坎也。解九二以易處之。故得黃矢貞吉也。觀有家人卦。家人下離也。家人六二以簡處之。故在中饋貞吉也。以此而推。乾處險以易。坤處阻以簡。德行易簡。所以說心研慮。聖人謂乾知險。坤知阻。其有以哉。後學不講究八卦成列之圖。乾有坎。坤有離。豈知乾

知險。坤知阻。其理在易簡哉。八卦成列。其象無窮。大哉伏羲之作八卦也。

百物

易道甚大。百物不廢。凡易爻言魚豕牛之類。如黃牛、童牛、豶豕、羸豕、牝牛、豚魚、喪牛、包有魚、包无魚、貫魚、牝馬、豕負塗、月幾望之類者。皆象陰柔物類也。凡易爻言羊馬之類。羝羊、喪羊、牽羊、乘馬、喪馬、鼫鼠者。皆象陽剛物類也。其他以物爲象。介于石、困于石、繫于包桑、據于蒺藜、困于葛藟。皆以物之剛柔爲象也。故姤初六繫于金柅者。言繫身於剛。得所依也。解九二得黃矢者。言九二田得中直之道也。噬嗑九四得金矢者。噬得剛直之道也。噬嗑六五得黃金者。噬得中剛之理也。易道廣大。近身遠物。皆取爲象。且乾明君人之道也。而言龍之變化。有田淵與天之辨。漸明君子之道也。而言鴻之漸進。有磐木陸陵之別。易之稱名取類。言曲事隱。自非化而裁之。神而明之。豈能觸類而長。旁通其情也哉。今說卦之後。有乾坤震巽坎離艮兌八章。未必夫子所黜之八索也。其言物理。各從卦類。君子烏可不以易者象也。象也者像也。研窮其旨哉。

蓍數卦爻

說卦一章。言用蓍求易之法。蓍者神物。不能自生。聖人幽贊於神明而生。即神物以求易。當先明數。聖人參大兩地而倚數。天一、天三、天五。倚而爲九。地二、地四。倚而爲六。倚者。言偏倚于天地之數。取其生數。非取成數。三天爲九。兩地爲六。言九六。則七八在其中矣。倚數已定。然後觀陰陽之變而立卦。如少陰之變。

兩少一多。少陽之變。兩多一少。老陰之變。三揲俱多。老陽之變。三揲俱少。陰陽之變。既觀以設卦。然後卽卦體而發揮其剛柔以明爻也。剛柔之爲物。具於卦體之中。有以發揮之。則知剛柔相推之變。蓋六爻變易以貢上下。无常。剛柔相易。變動周流。出入外內。文物位章。皆爻之所發揮也。蓍數卦爻。能事旣畢。于是作易。始則和順於道德而理於義。終則窮理盡性。以至於命。蓋物共由之謂道。得乎已之謂德。物咸宜之謂義。言本乎道德義。而不違其用也。窮理者。格物致知之學也。盡性者。成性存存之境也。至命者。窮神知化之妙也。言造乎理性命。而无間於天也。作易至此。貫天人而一致矣。學者能卽卦辭爻辭而推明之。則知聖人作易。極其神妙。豈苟而已哉。

一、往來逆順

聖人於說卦曰。八卦相錯。數往者順。知來者逆。是故易逆數也。蓋相錯者。互爲君臣上下。互爲往來出入也。其言往來逆順者。如泰否二卦。言大來小往。小來大往之理也。以外卦爲往。數往者順。則是四五上之三爻順數。而知其往也。以內卦爲來。知來者逆。則是三二初之三爻逆察。而知其來也。外體三爻從下而往。故曰數往者順。內體三爻從上而來。故曰知來者逆。大抵自上而下曰來。自下而上曰往。自外而內曰來。自內而外曰往。自上而下曰逆。謂之逆以知來。自下而下曰順。謂之順以數往。蓋自初而二而三而四。以至於上。此爲順數往也。自上而五而四而三。以至於初。此爲逆知來也。如无妄卦剛自外來。爲主於內。訟之剛來。隨之剛來。渙之剛來。逆知其自何而來。故曰知來者逆。又如噬嗑之柔上行得中。損之損下益

上。上行益柔。渙之柔得位乎外而上同。順數其往。往居於外。故曰數往者順也。蓋八卦相錯。其體既分上下內外。順以數外卦之往。逆以知內卦之來。則本卦之上下兩體。順數其所往之自。逆知其所來之因。要知大易之本。本在乎知來之逆數也。故終之曰。是故易逆數也。朱漢上以震、離、兌、乾、天之四象也。巽、坎、艮、坤、地之四象也。乾自震左行。坤自巽右行。數往者以順而數。知來者以逆而知。邵子曰。數往者順。順天而行。左旋也。皆已生之卦。知來者逆。逆天而行。右行也。皆未生之卦。夫易之數。由逆而成。聖人說易。故先言易之本。易逆數也。故六爻自下而起。朱漢上言乾自震左行。坤自巽右行。是也。言順天左旋。已生之卦。以已生爲往也。言逆天右行。未生之卦。以未生爲來也。順數往。逆知來。以往爲已生。以來爲未生。則未爲穩也。聖人設六十四卦。豈有未生已生哉。彼曰知來者逆。以來爲未生之卦。則否也。其卦之已生爲何卦。卦之未生爲何卦。彼亦未之思耳。

八卦名義

八卦名義。聖人於說卦曰。乾、健也。坤、順也。震、動也。巽、入也。坎、陷也。離、麗也。艮、止也。兌、說也。蓋乾生三男。乾道成男。坤生三女。坤道成女。乾剛健正直。坤柔順便佞。震稟乾剛之才。而扼於重陰之下。始懼而怒。終動而出。故震曰動也。巽稟坤順之性。而扼於重剛之下。巽懦柔弱。順諛便佞。巧謀用計。以求入於剛。故巽曰入也。坎之一陰。稟剛直之才。而陷於兩陰之中。故坎爲陷。言剛之正直。而陷於陰中也。離之一陽。稟坤順之性。而麗於兩陽之中。故離曰麗。言陰之柔順无恥。而麗於陽中也。艮一陽而止於兩陰之上。其才剛健

正直。剛止於上。故艮上有止溺於兩陰之義。兌一陰而位於兩陽之上。其性巽順佞說。說而在上。故兌上有諂溺於二陽之義。此六子各稟父母之才性。而爲本卦本爻之質。故震動巽入。坎陷離麗。艮止兌說。皆言本卦本爻之理。及六子之卦。重而在上。則本性見矣。重而在下。亦莫不然。後儒者但以全體言其理。如震則曰初九、震之初也。六二、亦震也。六三、亦震也。而豈知震則在初九一爻也。如巽則曰初六、巽之初也。九二、亦巽也。九三、亦巽也。而豈知巽則在初六一爻也。其言坎則曰初六、坎之初也。九二、坎之中也。六三、坎之三也。而豈知坎在中之一爻也。以至於離、兌、艮卦。无不以全體而言。豈知每卦各有所屬之本爻哉。八卦每義。各有本爻所屬之理。學者當以是求之。思過半矣。當以八卦所重於上下體者。各言其理。其爲八卦名義。豈不坦然明白哉。

、序卦反對

易之序卦。有天命存焉。聖人卽所重卦象。推反對之畫。明先後之時。蓋卦體有乾坤坎離者。其體相禪。如前震爲後之艮。前艮爲後之震。前巽爲後之兌。前兌爲後之巽。若乾坤坎離。易以上下爲先後也。考之於易。始其坎上震下爲屯。及易變艮上坎下。則爲蒙。始其坎上乾下爲需。及易變乾上坎下。則爲訟矣。始其坤上坎下爲師。及易變坎上坤下。則爲比矣。始其巽上乾下爲小畜。及易變乾上兌下。則爲履矣。卦變不窮。時變亦不一。皆八卦變化推移。相爲上下。聖人遂以卦畫反對。序其先後。故前有屯、蒙。後有革、鼎。前有需、訟。後有晉、明夷。前有師、比。小畜、履。後有同人、大有。謙、豫。前有泰、否。隨、蠱。後有咸、恆。損、益。前有臨、觀。後有

遯、大壯。前有噬嗑、賁。後有困、井。前有剝、復、无妄、大畜。後有夬、姤、萃、升。前有震、艮、豐、旅。後有巽、兌、渙、節。前有家人、睽。後有蹇、解。前有頤、大過、坎、離。後有中孚、小過、既濟、未濟。茲聖人分二篇之卦。每以兩卦反對爲先後。明國家治亂盛衰之時用。君子於此。可推序卦之蘊矣。□能卽序卦以推。在□歷代之世變。雖繼周百世可知也。愚謂序卦該天命。信言也。案原本能上在下。俱闕一字。

易象意言

蔡淵撰

本館叢書集成初編所選
聚珍版叢書及藝海珠塵
皆收有此書聚珍在前故
據以排印

易象意言提要

臣等謹案易象意言一卷。宋蔡淵撰。淵、蔡元定之子。蔡沈兄也。嘗從學于朱子。故闡易理者居多。而不廢漢儒互體之說。則兼言象數。又其家學矣。夫易卽象數以寓理。京焦諸家。流爲術數占候之學。固失聖人之本旨。自王弼之易既行。儒者遂置象數于不講。而所謂理者。亦漸流爲空談矣。淵是書。以易象爲名。而所言皆卽象以窮理。蓋易學之能酌其中者。世無傳本。故朱彝尊經義考。以爲已佚。永樂大典所載。首尾完具。猶當時祕府舊本。謹錄而傳之。俾學易者有考焉。乾隆三十八年六月恭校上。

易象意言

宋 蔡 淵撰

一者奇也陽之數也一一者偶也陰之數也古者伏羲氏仰觀俯察見陰陽有奇偶之數故畫一以象陽畫一一以象陰見陰陽之中各復生陰陽故再倍而三爲卦者八所謂小成者是也因而重之故三倍而六爲卦者六十有四下三畫爲貞而上三畫爲悔也

卦有六位初二三四五上也二氣消息自下而上故卦自下始

爻有四象少陽少陰老陽老陰也少陽之數七少陰之數八老陽之數九老陰之數六老變而少不變聖人取變者爲用故陽爻曰九陰爻曰六

六七八九者陰陽之用數也陽以進爲用故少于七而老于九陰以退爲用故少于八而老于六

凡爻位俱陽與爻位俱陰爲當位或陽爻位陰或陰爻位陽爲不當位

三畫之卦有上中下之位以上遇上以中遇中以下遇下則其位同也故六位之卦初與四爲應位二與五爲應位三與上爲應位陽爻遇陰爻陰爻遇陽爻則爲有應若陽爻遇陽爻陰爻遇陰爻則爲无應

六位之卦其初難知其上易知爲本末者也三與五爲陽二與四爲陰陽以升爲用故進成乎五陰以降爲用故退成乎二五者陽成而得中也二者陰成而得中也故皆吉三陽剛未成而不中故危四陰柔未成而不中故懼

凡兩爻相比。在下曰承。在上曰乘。以陰承陽、以陽乘陰、爲順。陽承陰、陰乘陽、爲逆。案陽乘陰之乘・原本誤作盛・今改正・

凡三爻之卦。剛柔雜者。皆主一剛一柔。故震巽主初爻。坎離主中爻。艮兌主上爻。六爻之卦。剛柔雜者。亦多取剛柔少爻爲主。

凡卦中陽爲大。陰爲小。陽利君子。陰利小人。大畜、小畜、大過、小過。皆取陰陽爲義。

凡六位陰陽。多以志言。

陽實爲富。陰虛爲貧。陰能有陽亦爲富。小畜謙之五。皆以四能有陽而稱富也。

凡剛進而上。遇柔則利。遇剛則不利。如大壯之四曰。藩決不羸。大畜之三曰。良馬逐。皆前遇乎柔也。大壯之初曰。征凶。三曰。羝羊觸藩。羸其角。大畜之初曰。有厲利已。皆前遇乎剛也。

陽在上之物。陰在下之物。六位惟二五。得陰陽之正。

中則不失乎善。偏則流爲惡。八卦相錯。惟二五得中。

夫陽動于二陰之下。則爲震。陰伏于二陽之下。則爲巽。至于爲坎艮。爲離兌。無非有取于陰陽相錯也。故有是理則有是象。有是象則有是事。此自然之理也。且六爻之卦。擬議變化于一爻之中。遠近相取。初不可以內外三爻之卦而拘也。故賁之三。上下皆陰也。而聖人繫之以濡如之辭。豈非有取于坎象歟。晉之四。下乘二陰也。而聖人繫之以鼫鼠之象。又豈非有取于艮象歟。至于屯之三曰。入于林中。是兼上下二

陰而取也。復之四曰。中行。是兼上下四陰而取也。觀是四者。聖人擬議之旨。亦可以類推矣。陰陽相錯。感應之理。自然而然。亦非聖人心思智慮之所能爲也。後世互體之說。不可謂全無義理。特其附會穿鑿。而流于術。所以不可用也。彖傳言剛柔上下往來者八卦隨蠱賁咸恆損益渙也。止言剛來者。訟无妄二卦。在八卦者。或曰柔上剛下。或曰剛上柔下。或止曰上下。然其爲卦。皆三陰三陽。本具乾坤之體。而上下交往來也。乾剛交坤而成震坎艮。坤柔交乾而成巽離兌。故言剛來剛下者。明乾剛在上而下交坤。言柔來柔下者。明坤柔在上而下交乾也。若剛上之與柔上。則又乾剛在下而上交坤。坤柔在下而上交乾者也。是皆本諸乾坤之交。而互取之耳。至于訟與无妄。則止言剛來。剛自外來。蓋其爲卦皆四陽二陰。非乾坤上下之交者。故乾體居上不動。而所以爲坎爲震之剛者。皆自外來也。夫子言卦變之義。于此可見其兩端焉。

本一氣也。生則爲陽。消則爲陰。易之道。生道也。震艮陽卦。震取初。艮取上者。理當然也。巽兌陰卦。與震艮爲對者也。乃不取初上之陰。而取二五之陽也。至于復姤夬剝之類。莫不取陽爲用焉。是知陽能生。陰不能生。易之本也。非聖人特賤乎陰而不取也。

乾坤體純。坎離體交。而其用皆在中。故乾坤坎離之用。皆在二五也。至于乾坤相錯。則爲泰否。坎離相錯。則爲既濟未濟。亦皆主二五爲用也。

坎者。陰陷陽而陽難。離者。陰麗陽而陽明。是坎雖陽卦。而陽不得用。離雖陰卦。而陽猶得用。故既濟未濟。

名義主坎陽卦也。其亨主離。以離陽得用也。

文王周公所繫之辭。有以理言者。如元亨利貞、直方大之類是也。有以事言者。如觀盥而不薦、師出以律之類是也。有以象言者。如履虎尾、見龍在田之類是也。有以占辭言者。如利建侯行師、利用爲大作之類是也。有以斷辭言者。如征凶无攸利、悔亡吉无咎之類是也。卦爻所繫大略不出乎此矣。

三百八十四爻之義。有取之于本爻者。如乾之初曰潛龍勿用。屯之初曰利建侯是也。有取之于下近爻者。如姤之二曰包有魚。大過之二曰枯楊生稊。老夫得其女妻是也。有取之于上近爻者。如大過之五曰枯楊生華。老婦得其士夫。小過之四曰弗過遇之是也。有取之于應爻者。如解之四曰解而拇。泰之五曰帝乙歸妹以祉元吉是也。有取之于應位者。如乾之二五曰利見大人。豐之初曰遇其配主。四曰遇其夷主是也。有取之于一卦之主爻者。如姤之五曰以杞包瓜。比之初曰終來有他吉是也。有取之于往來爻者。如賁之二曰賁其須。損之上曰得臣无家是也。有取之于上下二近爻者。如賁之三曰賁如濡如。屯之三曰惟入于林中是也。有取之于五爻之中者。如復之四曰中行獨復。艮之三曰艮其限是也。有取之于六爻之中者。如益之三曰有孚中行告公用圭。四曰中行告公從是也。有取之于本卦變極者。如坤之上曰龍戰于野。否之上曰傾否是也。以是推之。則諸爻之義皆可得矣。

乾坤屯蒙卦之名也。健順動說卦之性也。天地風雷卦之象也。陰陽剛柔卦之才也。中正危懼卦之位也。應害遠近卦之情也。上下乘承卦之體也。元亨利貞卦之辭也。剛柔往來卦之變也。

太極理也。陰陽氣也。剛柔質也。乾者太極之動。故釋彖不言陰陽剛柔。坤主質。故以柔言。否泰交不交。氣也。又具乾坤之體。故皆以陰陽言。否類于坤。故又以剛柔言。餘卦不滯乎事。則滯乎物。故皆以剛柔言。

四營而成易。十有八變而成卦。易與變本一事也。未入用則謂之易。已入用則謂之變。蓋易无體而變有體也。觀變于陰陽而立卦。發揮于剛柔而生爻。陰陽剛柔。皆畫也。未入用則謂之陰陽。已入用則謂之剛柔。蓋陰陽氣而剛柔質也。故夫子釋乾坤闔闢曰變。而不曰易。釋卦爻之用曰剛柔。而不曰陰陽。

天數始于一。地數始于二。陰无首而從陽者也。先陽而動則迷。從陽之後則得。故曰先迷後得主利。

天數終于九。地數終于十。陽无終。代其終者地也。故曰地道无成。而代有終也。

天地主體。四時日月主用。富貴主體。聖人蓍龜主用。

伏羲八卦之序。以二氣消長成。文王八卦之序。以萬物盛衰成。

伏羲八卦。是造化生物之理。文王八卦。是造化運行之理。

天地者。其體也。四時者。其用也。日月所以爲四時。至德所以生天地。

易之道。有已正而他爻取之以爲邪者。有已凶而他爻得之以獲吉者。屯之初。非不正也。而二近之。則以爲寇。旅之上。非不凶也。而五承之。以得譽命。

乾知大始。坤作成物。故知者乾道。作者坤道。夫子于乾。則曰知至至之。知終終之。乾能兼坤。故知與行無不盡也。至于坤。則曰直其正也。方其義也。坤承乾而行者。故特言行之而已。程子謂乾是聖人之事。坤是

學者之事。蓋乾能盡知與行。而坤則但能行之而已。此所以爲有間也。

或謂河圖與卦畫不相似。伏羲則之而畫卦。若之何而則之。夫河圖之數。自一至十。一三五七九爲陽。二四六八十爲陰。一者陽之始。二者陰之始。故聖人取一以畫一。乾取二以畫--。坤造化之道。氣有二而行有五。一三五七九者。陽之行也。二四六八十者。陰之行也。二非五則不能變化。五非二則不能自行。故夫子總天之五數得二十五。總地之五數得三十。蓋言陰陽之所以成變化行鬼神者。在乎五也。五行在易。于卦變處方入用。

天地之間。對待流行而已。對待者體靜而生。流行者體動而成。伏羲八卦。對待者也。體靜而生。則吉凶悔吝由乎我。故曰先天。文王八卦。流行者也。體動而成。則吉凶悔吝奉乎天。故曰後天。

易中之言仁。或爲陰。或爲陽。仁者見之謂之仁。仁陰也。立人之道。曰仁與義。仁陽也。蓋自智仁而言。則智先而仁後。智動而仁靜。自仁義而言。則仁先而義後。仁行而義止。此陰陽之所以異也。

易有太極之易。未生兩儀之易也。天地設位。而易行乎其中。生兩儀後之易也。其理則同。其時則異。故易在兩儀之先。其易无體。在兩儀之後。其易則有體矣。

藏諸用。有兩義。有在顯仁之前者。有在顯仁之後者。在顯仁之前者。則所以顯仁者爲用。以其不可見。故爲藏諸用。在顯仁之後。則既顯而爲物矣。一物又各具生生之用。故亦爲藏諸用。

寒暑也。晝夜也。生物之陰陽也。氣形也。魂魄也。物生之陰陽也。則屈伸相推。無不變也。物生

之陰陽。則陽能變而陰不能變。故易大傳曰。游魂爲變。而不及魄者。物生之陰陽也。易中言變化者。剛柔之窮皆變。變則化也。變者化之漸。化者變之成。變在化之先。故爲陽。化在變之後。故爲陰。蓋以先後爲陰陽。非謂陽動爲變。陰動爲化也。

大傳言易有三。易有太極。易无體。易无思无爲。言易之本也。天地設位。而易立乎其中。言易之用也。易與天地準。易有聖人之道四之類。言易之書也。

易有太極。形而上之道也。儀象八卦。形而下之器也。自道而言。則器雖未形。而器之理無不具也。自器而言。則道雖不可見。而道之妙又無不在也。

繼善。陽也。成性。陰也。此以天命之序而言陰陽也。仁者。陰也。智者。陽也。此以物受之性而言陰陽也。然陽之所以爲陽者。皆動而无體也。陰之所以爲陰者。皆靜而有體也。

坎之陰爲陽所得。則升而爲雲。陽淺則爲霧。坎之陽爲陰所累。則降而爲雨。陰淺則爲露。陰在外。陽不得出。則爲雷。陰固則爲地動。震陰在內。陽不得入。則爲風。陰固則爲大風。巽陽包陰則爲霰。離陽和陰則爲雪。（離交坎）陰包陽則爲雹。坎陰入陽則爲霜。（坎交離）陰陽之精。互藏其宅。則爲日爲月。（離坎陰陽相戛）則爲電。陰陽失位則爲霓。凡卦柔近剛。則柔爲得剛。剛近柔應柔。則剛爲柔累。

易者。知變易之道而无體也。其以陰陽之變言易者。陰陽非易。陰陽變易而无體者易也。猶形而上者謂之道。其以一陰一陽之謂道者。陰陽非道。一陰一陽運而无形者道也。夫易者所以生陰陽。兩儀卽陰陽。

今指陰陽而言易者。欲明无非虛无。雖无形无體。而有陰陽變易之理也。易有太極者不可見。動而生物者可見。不可見者。形而上之道也。可見者。形而下之器也。聖人學其可見者。而達其不可見者。故夫子曰下學而上達。

吉凶悔吝。具四象之義。悔者。吉之未成也。吝者。凶之未成也。猶少陰少陽。未成乎陰陽也。貞吉、貞凶、貞厲、貞吝。其所繫雖若不同。然皆一理也。其得本卦本爻之正者。則曰貞吉。其失本卦本爻之正者。則曰貞凶。其失之淺者。則曰貞厲曰貞吝。

无咎有五義。師之彖。吉而无咎者也。節之三。過由己作。而无所歸咎者也。大過之上。凶而不可咎者也。晉之初。善補過而无咎者也。萃之四。獲吉乃能无咎者也。

无悔有四義。咸之五。安于无事而无悔者也。復之五。自修而免悔者也。大壯之五。理之必至。而无所可悔者也。渙之三。急于成功。不以悔爲悔者也。

吉无咎有二義。如師之二。言吉而又无咎也。如益之初。萃之四。言當獲吉而後无咎也。

乾、坤、屯、隨、臨、无妄。皆有元亨利貞。乾主造化。全體无所不備。坤承乾以成化。故加牝馬字。其餘卦。則或主一時。或主一事而已。

範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。神也。通乎晝夜之道而知。易也。此章之神。指發而妙萬物者爲言也。易指欲發者爲言也。无思无爲。寂然不動。易也。感而遂通天下之故。神也。此章之易。指未發者爲言

也。神指初發者爲言也。蓋易者神之本。神者易之用。以寂感言之明矣。然寂之中又有感。而感之中又有寂。故夫子之言。不一而足也。

乾坤成列。而易立乎其中。是言太極具于形器之中也。天地設位。而易行乎其中。是言太極在形器之中。復動而生也。

或問通乎晝夜之道而知。爲寂中有感。固得之矣。而謂範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。爲感中有寂。則未之見也。曰範圍天地之化。卽乾道變化之序也。曲成萬物。卽各正性命之事也。周子以爲誠之復。朱子以爲太極之體。所以立明其曰復曰立之義。則其寂然之義可見矣。

大傳中。以易與神對言者有三。生生之謂易。至陰陽不測之謂神。就易書而言也。範圍天地之化而不過。至易无體。易无思无爲。至非天下之至神。孰能與于此。就人心而言也。

範圍天地之化而不過一章。言聖人盡神而本于易也。易无思也一章。言君子學易而至于神也。

感而動者。發于中而無次序。坎離是也。動而運行者。始于下而有次序。震巽艮兌是也。

夫子以仁義禮智。爲元亨利貞。然仁義禮智之在人心。其發于情也。不以序而見。（與坎離同義。）元亨利貞在天時。則運于氣也。必以序而行。（與震巽艮兌同義。）不以序者。感而初發也。必以序者。發而後運也。理雖同而時有先後。此又不可不察也。

乾坤者。對待之醇也。坎離者。對待之交也。咸恆者。對待之行也。既濟未濟者。對待之雜也。

氣化者。有生之始而初生也。故上經始乾坤。形化者。運行之終而復生也。故下經始咸恆。震巽艮兌。而運行者也。動然皆終于坎離者。運行當止于對待。乃能復生也。既濟未濟。雖非坎離。坎離之交也。

聖人有以見天下之賾。擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。象者。像天下之賾也。拘乎卦。則易之所以爲易者偏矣。聖人有以見天下之動。觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。爻者。效天下之動也。拘乎辭。則易之所以爲易者滯矣。夫極天下之賾者存乎卦。鼓天下之動者存乎辭。既知觀象玩辭。又知所謂極與鼓之義。則卦非止所設之卦。辭非止所指之辭。其于易之賾也無不備。易之動也無不周。豈世之所謂忘言忘象者。可同日而語哉。程子易序。易變易也。隨時變易。以從道也。既曰從道。則所謂易者。非易之理。乃指易書也。

聖人立象以盡意。設卦以盡情僞。繫辭焉以盡其言。夫子豈欺我哉。世儒乃欲忘象忘言。果聖人作易之意乎。聖人之意。正在乎言象之間也。惟變而通之。則象可以盡其利。鼓之舞之。則辭可以盡其神。本末一貫。皆實事也。欲忘末而求本。是乃老聃之學。豈聖人作易之意哉。

易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。觀夫子立此數語。則知所以生者。不皆在未生兩儀之太極。故先師謂一每生二。一者太極也。太極生兩儀。則太極便在兩儀中。故曰兩儀生四象。及生四象。則太極便在四象中。故曰四象生八卦。及生八卦。則太極便在八卦中。以是推之。則太極隨生而立。若無與于未生兩儀之太極也。但人之爲學。苟惟守夫物中之太極。則或囿于形。而不得其正。必須識得未生兩儀

太極之本。則雖在兩儀、在四象、在八卦、以至在人心。皆不失其本然之妙矣。此夫子明卦象之所由。所以必原易有太極之本。而子思之所謂大本者。亦正在乎此。學者不可不識也。

漸、進也。坤上爻進居乾下位。故曰漸。歸妹、退也。坤下爻退居乾上位。故曰歸妹。皆主柔爻進退爲義也。咸以神交。恆以神運。一滯乎形。則咸恆之道不全矣。故其六爻非不相應得者。亦不過悔亡而已。夫子所以特詳咸恆之道。于釋彖之下者。正以此耳。

謙、陽止乎內。豫、陽動乎外。然皆以順爲用也。

蠱之彖曰。先甲三日。後甲三日。巽之五曰。先庚三日。後庚三日。先甲後甲。先庚後庚。皆所以號令也。巽爲號令。蠱之巽初卦也。爲號令之始。甲、始也。蠱又爲事。故繫之于蠱彖焉。巽之巽重巽也。申號令也。庚、更也。故繫之于上巽焉。命令者。君之所出。故又以五言之。

乾、漸。以一物之次序明爻象。咸、艮。以一身之次序明爻象。井、革。以一卦之次序明爻象。

小畜者。巽畜乾也。大畜者。艮畜乾也。巽之主。柔爻也。艮之主。剛爻也。故小畜主四。柔畜剛也。大畜主上。剛畜剛也。

凡陽包陰。則是陰麗乎陽。事之常也。震下艮上爲頤。頤、養正也。言陰求養乎陽。正也。故曰養正。兌下巽上爲中孚。中孚、信也。言陰必麗乎陽。故曰信。（與離同義。）凡陰包陽。則爲陽陷于陰。過常之事也。大者爲陽。巽下兌上。則兩陰包四陽。陽數過焉。故曰大過。小者謂陰。艮下震上。則四陰包兩陽。陰數過焉。故曰小過。（與坎同義。）

臨與震同。觀與艮同。大壯與兌同。遯與巽同。

天地之道。在氣者當交。在位者不可易。觀否泰兩卦。陰陽往來。則可知氣運之通塞。觀大過歸妹漸數爻。剛柔上下。則可以知居位之吉凶。

易有太極而生兩儀。兩儀各具一太極而生。生與氣化形化之事。同一義也。易有太極。理也。兩儀。氣也。形化。形也。有理斯有氣。有氣斯有形。本一道也。故兩儀雖各具太極而生。生而易有太極之妙。無不在也。形化雖各以種類而生。生而氣化之理。無不在也。但以形而言氣。則形易見而氣難見。以氣而言理。則氣易明而理難明。今且以形化之事明之。天下之物。各以種類而生。則氣化之事。宜若無矣。而聚水之蟲魚。積土之草木。皆自然而生。又豈可謂無氣化之事耶。蓋形化卽氣化。似二而非二也。非知道者。其孰能識之。

天數一、一中有三。以象言之。則圓者徑一圍三。地數二、二中有兩。以象言之。則方者徑一圍四。此天地之所以分也。縱而數之。一中有三。橫而數之。一中有四。三之中各有四。四之中各有三。此天地之數。所以同十二也。故四十八蓍。以十二約之爲四。存一以爲體。分三以爲用。故天數體一而用三。存二以爲體。分二以爲用。故地數體二而用兩也。

天道之常。先陽而後有陰。先始而後有終。先生而後有死。今易所言。而曰陰陽、曰終始、曰死生者。皆降一等而取其變也。蓋自其常者而言之。但見其先後兩事而窮焉。自其變者而言之。則窮而復通。未嘗已也。生生之道。萬古不息者。實于兩言之間盡之矣。豈特如世之所謂文從字順而已哉。

元亨利貞。乾道之則也。其本不可得而見。夫子所謂萬物資始。品物流形。各正性命者。特因其運行之迹。指以示人耳。學者不可便謂元亨利貞。如此而已也。或問文言曰。君子行此四德。而先後不同。何也。曰。仁者生物而未見。貞者幹事而无形。故夫子先言德。因物之文而禮可見。因物之分而義可明。故夫子先言物。

天地之間。對待流行而已。易體天地之撰者也。故伏羲八卦圓圖。（天地定位。至水火不相射。）以對待而作也。文王八卦圓圖。（帝出乎震。至成言乎艮。）以流行而作也。伏羲六十四卦橫圖。（始乾夬大有。終觀否剝坤。）以流行而作也。文王六十四卦橫圖。（始乾坤屯蒙。終既濟未濟。）以對待而作也。是知主對待者。必以流行爲用。主流行者。必以對待爲用。學者不可不察也。

或問參伍以變。錯綜其數。與變數象之所繫先後義未明。何也。曰。夫子之言。曲而無不中。今且舉其一二例以明之。如渙之剛來而不窮。柔得位而上同。所謂參以變也。賁之柔來而文剛。分剛上而文柔。所謂伍以變也。如揲蓍之法。分二之後。置右揲左。復置左揲右。左右者。所謂錯其數也。置揲而復置揲者。所謂綜其數也。故通其上下往來之變。則于賁遂成天之文。于渙遂成水之文。極其歸奇之數。則得十二者。遂定老陽之象。得二十四者。遂定老陰之象。得二十者。遂定少陽之象。得十六者。遂定少陰之象也。

貞、固也。以貞固足以幹事取之也。貞、正也。以君子正也取之也。蓋貞者隨在各有也。立乎事物之中。各得其正之謂貞固。在剛則曰大貞。在柔則曰小貞。在君子則曰君子貞。在女子則曰女子貞。以至在武人。在童僕。在牝馬。莫不皆曰貞焉。又以其永久者言之。則曰永貞。以其不息者言之。則曰不息之貞。又自夫用

貞者言之。當安則曰安貞。當居則曰居貞。當其可則曰可貞。當其不可則曰不可貞。當艱則曰艱貞。其利則曰利貞。其不利則曰不利貞。不可疾也則曰不可疾貞。又至于貞之爲用。則有吉焉。有厲焉。有吝焉。有凶焉。有疾焉。有亨焉。有勝焉。有觀焉。有明焉。其端不可得而窮也。惟善易者。隨在玩之。則其義莫不皆得其當。學者不可以正固兩義而拘之也。

易者。神之本也。神者。易之用也。貞者。易之位也。

易者。以變易无體而言也。神者。以妙萬物者而言也。貞者。以萬物各正性命者而言也。易則神。神則貞。乾之彖曰。元亨利貞。貞則當復爲元矣。貞元之間。其易之復乎。故大傳曰。乾坤成列。而易立乎其中。是兼貞之理也。又曰。天地設位。而易行乎其中。是兼元之理也。易神貞同一理。而殊于時。學易者當識之。

或問仁柔義剛。柔爲陰。剛爲陽。以此而觀。則仁當屬陰。義當屬陽矣。曰。仁主生發。生發者。陽之所爲也。義主收斂。收斂者。陰之所爲也。凡物有性有質。故以性而言。則仁陽而義陰。以質而言。則仁柔而義剛。所以然者。陽動生柔。陰靜生剛也。

或問兩儀雖各具太極而生。生而易有太極之妙無不在。以氣化形生之事明之。似未分曉。如何。曰。此理之自然。凡有生者無不然也。但氣化形生之事。前賢之所未言。今更請以前賢之所嘗言者言之。天命之性純粹至善。稟受之性。或流爲惡。性一而已。所稟之性。雖有不同。而天命之性。無不在也。故人雖各以其性而生。生又豈可謂天命之性不存焉。有能于此克而復之。則天命之性即存。初非別取一性。換此一性

也。試于此而察之。又何疑焉。

或問大傳之首。捨健順而言易簡。必有深意。不知如何。曰。健順是乾坤之性。易簡是健順之發用也。不言易簡。則健順之情狀不可見。又曰。乾天下之至健也。德行恆易以知險。坤天下之至順也。德行恆簡以知阻。又曰。夫乾確然示人易矣。夫坤隤然示人簡矣。詳此。則必知其情狀之所爲。而天下之理可得矣。

或問太極動而生陽。靜而生陰。其先後之序。不可易也。而大傳曰。闔戶謂之坤。闢戶謂之乾。乃坤先乎乾。靜先乎動。何也。曰。此章之義。主變通而言也。靜而復動之時。變通之義始著。故以一闔一闢言之。其他如陰陽死生之所以先後者。皆此義。不可不察。

智字有兩義。若以義智爲言。則智當屬陰。若以智仁爲言。則智當屬陽。蓋智前一半方收藏。而後一半復開發也。

或問朱子罕言所以生陰陽之太極。至于陰陽中之太極。則屢言之。何也。曰。自太極而陰陽。自陰陽而萬物。皆是一貫。但時有不同。則理氣有異耳。未生陰陽之時。所謂太極者。無聲臭儀象之可求。專以此時爲言。則淪于虛無。無所底止。及其生陰陽之後。始有儀象之可觀。則其本然之妙。動靜之機。生生之道。眞實无妄。有可得而言者。以此爲言。則學者有定見。而免淪于虛無之失矣。故孟子言性。亦只就惻隱羞惡之端而求之也。程子曰。人生而靜以上。更不容說。而朱子嘗謂捨愛不可以言仁者。皆此義也。蓋仁之理不可見。苟不自其發動處求之。則仁之情狀。豈可得而言耶。須于此等處熟思。當得朱子之意。然而善學者。

又當以此通神明之德也。

以柔得剛而居君位者。皆曰大君。言此爲大者君也。

復、其見天地之心乎。天地大德曰生。生者陽也。陽盡卽復。故于復之時。可以見天地生生不息之心。

大壯、言正大而天地之情可見。大壯四陽三陽居內卦。一陽出外卦。情見乎外者。故曰天地之情可見。

咸、恆、萃、言天地萬物之情可見。咸恆感應而萃聚于此之時。則天地萬物之情狀皆可見。

豫、遯、姤、旅、言時義者。言當其時。處其義也。

坎、睽、蹇、言時用者。言當其時。而妙其用也。

頤、大過、解、革、言時者。言當謹其時也。

隨、言隨時之義者。言當隨時爲義也。

或問既曰先有理。後有氣。又曰有則俱有。何也。曰。先有理後有氣者。形而上爲道。形而下爲器之謂也。有則俱有者。道卽器之謂也。蓋不分先後。則理氣不明。不合理氣。則判爲二物。如性之與情。未發已發。自有先後。固不可道性情同時也。然情之本實具于性。非先有此性。而後別生一情。是有此性。卽有此情也。故曰有則俱有。須著如此兩說耳。非知道者。其孰能通之。

理卽氣之微。氣卽理之著。性卽情之微。情卽性之著。皆一貫也。但其時有不同。故因其發用而立名有異矣。

或問乾之文言。可與存義。與坤之文言。義以方外。兩義字有別否。曰。義只是一義。但存義之義。是乾之聖人。已發在事物之上存之。可爲法于世者。方外之義。乃是坤之君子。從心發出。以裁制于外者。細而審之。亦不能無始終次第之異耳。以學者言之。須是先集聖人所存之義。積之于中。所積既多。自然生得心中所發之義。以方于外也。以此而分。則集聖人所存之義。屬乎知。而從中所發之義。以方外者。屬乎行。其義之爲義。雖不可爲二。恐必須如此次第分看。然後可識用力之地也。

或問死生之說。若以爲死而復生。則是佛氏之輪迴。若以爲死卽斷滅。則百世之祖。又安能致享。若以爲一氣相通。則山川鬼神。與己不屬。古人以何道而祭之。不知所謂原始反終之說爲如何。曰。易有太極。是于化原將發而爲言也。形而上爲道。形而下爲器。是于成物之後分言也。此蓋平鋪正說。至于原始反終。乃是于流行終始之端。可見不可見之際。指示大本所以生生之妙。最爲親切。今以人之死生觀之。死而復生。則有近乎佛氏之輪迴。生而接死。則于古人之祭未盡達。問難反復。似明復晦。是皆惟末之求。所以紛紛擾擾。千言萬語。終不能通也。不知夫子謂知死生之說。正欲人原今日之所始。反前日之所終。卽其終而復始之間。察其所以然之本耳。苟自其本者求之。則生生不息之樞紐。大而彌綸六合。久而貫徹古今。無一事一物之不該。聖人具此。所以贊化育。質鬼神。俟百聖。與天地並立而三也。大本所以生生不息。有感必通。自然而然。終始死生。特其變化有形者之兩端耳。無可疑者。聖人旣正說以明其理。又反說以著其機。委曲詳盡。可謂至矣。學聖人者。可不于此而致力焉。神而思之。靜而體之。必有可得而言者矣。使

其所存之本。無愧于聖人。則于感也。亦將如聖人無所不通矣。若夫佛氏之輪迴。變怪之間有。乃游氣紛擾。萬化中之一二。非理之正。何足道哉。

或問敬以直內。義以方外。其說如何。曰。天命之性。正性也。心具正性。心之正也。謂之敬者。戒愼恐懼。保其正也。謂之直者。言心發于內。亭亭當當。無一毫私曲于其間也。如此。則靜時固正。動時亦正也。是敬以直內之說也。謂之義者。裁制于中。事物各得其宜。而不失其正也。謂之方者。止之于外。左右前後。各有定則。亦不失其正也。如此。則中之制者固正。外之止者亦正也。是義以方外之說也。

王雲五主編

叢書集成初編

易傳燈及其他一種

中華民國二十八年十二月初版

發行人 王雲五 長沙南正路

印刷所 商務印書館

發行所 商務印書館 各埠

（本書校對者孫平治褚志政）

平鎮 G一四六九上